

www.banglابookpdf.blogspot.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَفْہِیْمُ
کُرْآنِ

PART- 05

سَاهِيْد
آبُوْلَهْمَان
مُوسَى

www.banglابookpdf.blogspot.com

আত্তাওবা

৯

নামকরণ

এ সূরাটি দুটি নামে পরিচিত : আত্তাওবাহ ও আল বারাআতু। তাওবা নামকরণের কারণ, এ সূরার এক জায়গায় কতিপয় ঈমানদারের গোনাহ মাফ করার কথা বলা হয়েছে। আর এর শুরুতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে বলে একে বারাআত (অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদ) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ

এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম লেখা হয় না। মুফাসিসিরগণ এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু মতভেদ ঘটেছে। তবে এ প্রসংগে ইমাম রায়ীর বজ্যব্যটিই সঠিক। তিনি লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখাননি, কাজেই সাহাবায়ে কেরামও লেখেননি এবং পরবর্তী লোকেরাও এ রীতির অনুসরণ অব্যাহত রেখেছেন। পবিত্র কুরআন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হৃষ্ট ও সামান্যতম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যেভাবে তিনি দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই তাকে সংরক্ষণ করার জন্য যে সর্বোচ্চ পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, এটি তার আর একটি প্রমাণ।

নাযিলের সময়-কাল ও সূরার অংশসমূহ

এ সূরাটি তিনটি ভাষণের সমষ্টি। প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম রূক্তির শেষ অবধি চলেছে। এর নাযিলের সময় হচ্ছে ৯ হিজরীর ফিলকাদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে বছর হ্যরত আবু বকরকে (রা) আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মকায় রওয়ানা দিয়েছিলেন। এমন সময় এ ভাষণটি নাযিল হয়। তিনি সংগে সংগেই হ্যরত আলীকে (রা) তাঁর পিছে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে হজ্জের সময় সারা আরবের প্রতিনিধিত্বশীল সমাবেশে তা শুনানো হয় এবং সে অনুযায়ী যে কর্মপদ্ধতি নির্দেশিত হয়েছিল তা ঘোষণা করা যায়।

দ্বিতীয় ভাষণটি ৬ রূক্তির শুরু থেকে ৯ রূক্তির শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটি ৯ হিজরীর রাজব মাসে বা তার কিছু আগে নাযিল হয়। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাৰুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিছিলেন। এখানে মুমিনদেরকে জিহাদে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর যারা মুনাফিকী বা দুর্বল ঈমান অথবা কুড়েমি ও অলসতার কারণে আল্লাহর পথে

ধন-প্রাণের ক্ষতি বরদাশত করার ব্যাপারে টালবাহানা করছিল তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরঙ্গার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণটি ১০ রুপ্ত' থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর এ অংশটি নাযিল হয়। এর মধ্যে এমনও অনেকগুলো খণ্ডিত অংশ রয়েছে যেগুলো ঐ দিনগুলোতে বিভিন্ন পরিবেশে নাযিল হয় এবং পরে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ইঁথগিতে সেগুলো সব একত্র করে একই ধারাবাহিক ভাষণের সাথে সংযুক্ত করে দেন। কিন্তু যেহেতু সেগুলো একই বিষয়বস্তু ও একই ঘটনাবলীর সাথে সংযুক্ত তাই ভাষণের ধারাবাহিকতা কোথাও ব্যাহত হতে দেখা যায় না। এখানে মুনাফিকদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে উর্দ্দেশ্য ও তিরঙ্গার করা হয়েছে। আর যে সাক্ষা ইমানদার লোকেরা নিজেদের ইমানের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ছিলেন ঠিকই কিন্তু আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন তিরঙ্গার করার সাথে সাথে তাদের ক্ষমার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

আয়াতগুলো যে পর্যায়ক্রমিক ধারায় নাযিল হয়েছে তার প্রেক্ষিতে প্রথম ভাষণটি সবশেষে বসানো উচিত ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুর শুরুত্বের দিক দিয়ে সেটিই ছিল সবার আগে। এ জন্য কিভাব আকারে সাজাবার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রথমে রাখেন এবং অন্য ভাষণ দু'টিকে তার পরে রাখেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নাযিলের সময়-কাল নির্ধারিত হবার পর এ সূরার ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর একটু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এ সূরার বিষয়বস্তুর সাথে যে ঘটনা পরম্পরার সম্পর্ক রয়েছে, তার স্তুপাত ঘটেছে হোদাইবিয়ার সঙ্গে থেকে। হোদাইবিয়া পর্যন্ত ছ' বছরের অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা ও সংশ্লায়ের ফলে আরবের প্রায় তিনি ভাগের এক ভাগ এলাকায় ইসলাম একটি সুসংগঠিত ও সংঘবন্ধ সমাজের ধর্ম, একটি পূর্ণসংস্কৃত ও সংস্কৃতি এবং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। হোদাইবিয়ার চৃতি ব্রাহ্মণিত হবার পর এ ধর্ম বা দীন আরো বেশী নিরাপদ ও নিরঞ্জন পরিবেশে চারদিকে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পেয়ে যায়।^১ এরপর ঘটনার গতিধারা দু'টি বড় বড় খাতে প্রবাহিত হয়। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে এ দু'টি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে একটির সম্পর্ক ছিল আরবের সাথে এবং অন্যটির রোম সাম্রাজ্যের সাথে।

আরব বিজয়

হোদাইবিয়ার সঙ্গের পর আরবে ইসলামের প্রচার, প্রসারের জন্য এবং ইসলামী শক্তি সুসংহত করার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তার ফলে মাত্র দু'বছরের মধ্যেই ইসলামের প্রভাব বলয় এত বেড়ে যায় এবং তার শক্তি এতটা প্রাক্রান্ত ও প্রতাপশালী।

১. বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য দেখুন সূরা মাহদা ও সূরা ফাত্হ-এর ভূমিকা।

হয়ে উঠে যে, পুরাতন জাহেলিয়াত তার মোকাবিলায় অসহায় ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অবশেষে কুরাইশদের অতি উৎসাহী লোকেরা নিজেদের পরাজয় আসন্ন দেখে আর সহত থাকতে পারেনি। তারা হোদাইবিয়ার সন্তি ভঙ্গ করে। এ সন্তির বীধন থেকে মুক্ত হয়ে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে একটা ছুটাত যুদ্ধ করতে চাহিল। কিন্তু এ চুক্তি তৎগের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আর শুভিয়ে নেবার কোন সুযোগ দেননি। তিনি ৮ হিজরীর রম্যান মাসে আকাশিকভাবে মক্কা আক্রমণ করে তা দখল করে নেন।^১ এরপর আঠীন জাহেলী শক্তি হোনায়েনের ময়দানে তাদের শেষ মরণকামড় দিতে চেষ্টা করে। সেখানে হাওয়ায়িন, সাকীফ, নদর, জুসাম এবং অন্যান্য কতিপয় জাহেলিয়াতপূর্বী গোত্র তাদের পূর্ণ শক্তির সমাবেশ ঘটায়। এভাবে তারা মক্কা বিজয়ের পর যে সংক্ষারমূলক বিপ্রবাটি পূর্ণতার পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল তার পথ রোধ করতে চাহিল। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। হোনায়েন যুদ্ধে তাদের পরাজয়ের সাথে সাথেই আরবের ভাগের ছুটাত ফায়সালা হয়ে যায়। আর এ ফায়সালা হচ্ছে, আরবকে এখন দারল্ল ইসলাম হিসেবেই টিকে থাকতে হবে। এ ঘটনার পর পুরো এক বছর যেতে না যেতেই আরবের বেশীর ভাগ এলাকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। এ অবস্থায় জাহেলী ব্যবস্থার শুধুমাত্র কতিপয় বিছির লোক দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। উভয়ে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে সে সময়ে যেসব ঘটনা ঘটে চলিল তা ইসলামের এ সম্প্রসারণ ও বিজয়কে পূর্ণতায় পৌছুতে আরো বেশী করে সাহায্য করে। সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুঃসাহসিকভাবে সাথে ৩০ হাজারের বিরাট বাহিনী নিয়ে যান এবং রোমীয়রা যেভাবে তার মুখোযুদ্ধি হবার ঝুকি না নিয়ে পিঠাটান দিয়ে নিজেদের দুর্বলতার প্রকাশ ঘটায় তাতে সারা আরবে তৌর ও তৌর দীনের অপ্রতিরোধ্য প্রতাপ ও অজেয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর ফলস্বরূপ তাবুক থেকে ফিরে আসার সাথে সাথেই তৌর কাছে একের পর এক প্রতিনিধি দল আসতে থাকে আরবের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তৌর বশ্যতা ও আনুগত্য স্থীকার করে।^২ এ অবস্থাটিকেই কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

“যখন আল্লাহর সাহায্য এসে গোলো ও বিজয় লাভ হলো এবং তুমি দেখলে লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে।”

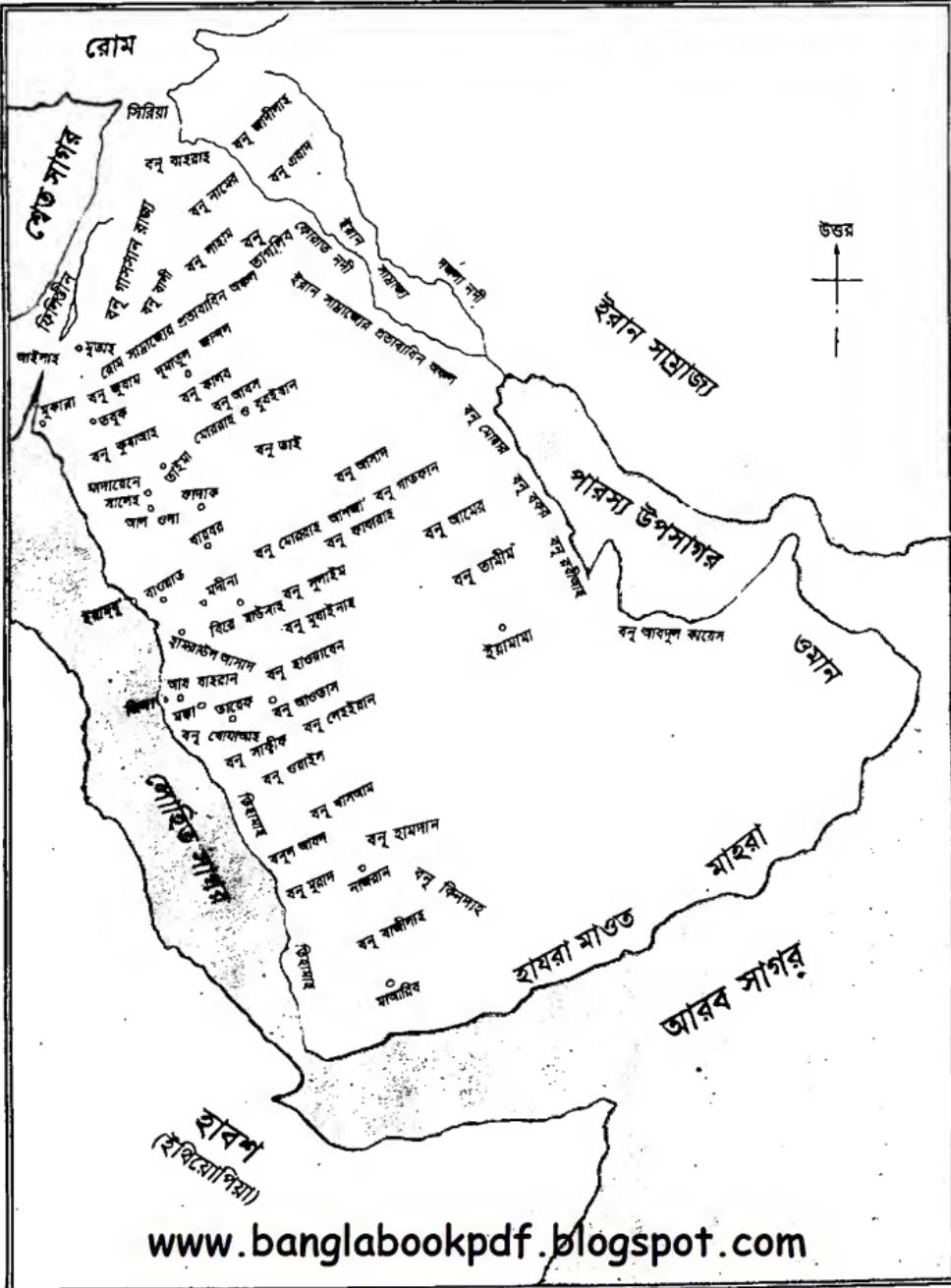
তাৰুক অভিধান

মক্কা বিজয়ের আগেই রোম সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হোদাইবিয়ার সন্তির পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে

১. সূরা আনফালের ৪৩ টাকা দেখুন।

২. মুহাদিসগণ এ প্রস্তুত বেসব গোত্র, সন্দেশ, আমীর ও বাদশাহদের প্রতিনিধি দলের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত পৌছে। এরা আরবের উভয়, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম সব এলাকা থেকেই এসেছিল।

আরবের বিভিন্ন অংশে যেসব প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি দল গিয়েছিল উভয় দিকে সিরিয়া সীমান্তের লাগোয়া গোত্রগুলোর মধ্যে। তাদের বেশীর ভাগ ছিল খৃষ্টান এবং রোম সাম্রাজ্যের প্রতাবাধীন। তারা 'যাতুত তালাহ' (অথবা যাতু-আত্মাহ) নামক ছানে ১৫ জন মুসলমানকে হত্যা করে। কেবলমাত্র প্রতিনিধি দলের নেতা হ্যারত কা'ব ইবনে উমাইর গিকারী থাণ বাচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। একই সময়ে নবী সান্নাহিন আলাইহি খেয়া সান্নাম বুসরার পর্বত শুরাহুল ইবনে আমরের নামেও দাঙ্গাত নামা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেও তাঁর দৃত হারেস ইবনে উমাইরকে হত্যা করে। এ সরদারও ছিল খৃষ্টান এবং সরাসরি রোমের কাইসারের হকুমের অনুগত। এসব কারণে নবী সান্নাহিন আলাইহি খেয়া সান্নাম ৮ ইজরীয় জমাদিউল উলা মাসে তিনি হাজার মুজাহিদদের একটি সেনাবাহিনী সিরিয়া সীমান্তের দিকে পাঠান। তবিষ্যতে এ এলাকাটি যাতে মুসলমানদের জন্য নিরাপদ হয়ে যাব এবং এখানকার লোকেরা মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে তাদের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার সাহস না করে, এ-ই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এ সেনাদলটি মাঝান নামক ছানের কাছে পৌছার পর জানা যায়, শুরাহুল ইবনে আমর এক লাখ সেনার একটি বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলায় আসছে। ওদিকে রোমের কাইসার হিম্ম নামক ছানে শপুরীয়ে উপস্থিত। তিনি নিজের ভাই ধিয়োড়ের নেতৃত্বে আরো এক শাখের একটি সেনাবাহিনী রাখ্যানা করে দেন। কিন্তু এসব আতঙ্কজনক খবরাখবর পাওয়ার পরও তিনি হাজারের এ প্রাণেন্দর্শী ছেট মুজাহিদ বাহিনীটি অগ্রসর হতেই থাকে। অবশ্যে তারা মূল নামক ছানে শুরাহুলের এক শাখের বিরাট বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে পিট হয়। এ অসম সাহসিকতা দেখানোর ফলে মুসলিম মুজাহিদদের পিট হয়ে টিক্কে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়াটাই ছিল বাতাবিক। কিন্তু সারা আরব দেশ এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য বিশ্বে স্তুতি হয়ে দেখলো যে, এক ও তেওঁশের এ মোকাবিলায়ও কাফেররা মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হতে পারলো না। এ জিনিসটি সিরিয়া ও তার সঙ্গে এলাকায় বসবাসকারী আধা জাহান আরব গোত্রগুলোকে এমনকি ইরাকের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী পারস্য সন্তানের প্রতাবাধীন নজীবী গোত্রগুলোকেও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। তাদের হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করে। বনী সুলাইম (আবাস ইবনে মিরদাস সুলামী ছিলেন তাদের সরদার), আশজা, গাত্ফান, যুবইয়ান ও ফায়ারাহ গোত্রের লোকেরা এ সহয়ই ইসলাম গ্রহণ করে। এ সময়ই রোম সাম্রাজ্যের আরবীয় সৈন্য দলের একজন সেনাপতি ফারওয়া ইবনে আমর আলজুয়ানী মুসলমান হন। তিনি নিজের ইমানের এমন অকাট্য প্রমাণ পেশ করেন, যা দেখে আশেপাশের সব এলাকার লোকেরা বিশ্বে হচ্ছকিত হয়ে পড়ে। ফারওয়ার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে কাইসার তাঁকে প্রেরিতার করিয়ে নিজের দরবারে আনেন। তাঁকে দু'টি জিনিসের মধ্যে যে কোন একটি নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেন। তাঁকে বলেন, ইসলাম ত্যাগ করো। তাহলে তোমাকে শুধু মুক্তি দেয়া হবে না বরং আপের পদমর্যাদাও বহাল করে দেয়া হবে। অথবা মুসলমান থাকো। কিন্তু এর ফলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। তিনি ধীর হিরাতকে টিক্কা করে ইসলামকে নির্বাচিত করেন এবং সত্যের পথে প্রাণ বিসর্জন দেন। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে কাইসার তার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উদ্বৃত এক ভয়াবহ 'হমকির' ব্রহ্মপুর উপলক্ষ্মি করেন, যা আরবের মাটিতে সৃষ্টি হয়ে তার সাম্রাজ্যের দিকে ঝুঁমই এগিয়ে যাচ্ছিল।

ପରେର ବହର କାଇସାର ମୁସଲମାନଦେର ମୂତା ଯୁଦ୍ଧର ଶାନ୍ତି ଦେବାର ଘନ୍ୟ ଶିରିଆ ଶୀମାଟେ ସାମରିକ ପ୍ରତ୍ୱୁତି ଶୁଭ କରେ ଦେନ । ତାର ଅଧୀନେ ଗାସ୍ସାନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆରବ ସରଦାରରା ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶ କରତେ ଥାକେ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ଵ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଏ ବ୍ୟାପରେ ବେଖବର ହିଲେନ ନା । ଏକେବାରେଇ ନଗଣ୍ୟ ଓ ତୁଳ୍ବ ଯେସବ ବ୍ୟାପର ଇସଲାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନେର ଓପର ସାମାନ୍ୟତମା ଅନୁକୂଳ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ବିଭାବ କରେ ଥାକେ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ପର୍କେ ତିନି ସର୍ବକ୍ଷଣ ସଚେତନ ଓ ସତର୍କ ଥାକନେ । ଏ ପ୍ରତ୍ୱୁତିଶ୍ଳୋର ଅର୍ଥ ତିନି ସଂଗେ ସଂଗେଇ ବୁଝେ ଫେଲେନ । କୋନ ଥକାନ ଇତ୍ତତ୍ତ୍ଵ ନା କରେଇ କାଇସାରେର ବିଶାଳ ବିପୁଲ ଶକ୍ତିର ସାଥେ ତିନି ସଂଘରେ ଲିଙ୍ଗ ହବାର ଫାଯୁମାଲା କରେ ଫେଲେନ । ଏ ସମୟ ସାମାନ୍ୟତମା ଦୂର୍ଲଭତା ଦେଖାନୋ ହେଲେ ଏତଦିନକାର ସମ୍ପତ୍ତ ମେହନତ ଓ କାନ୍ତ ବରବାଦ ହେୟ ଯେତୋ । ଏକଦିକେ ହୋନାଯେନେ ଆରବେର ଯେ କ୍ଷୟିକୁ ଓ ମୂର୍ଖୁ ଜାହେଦିଯାତେର ବୁକେ ସର୍ବଶେଷ ଆସାତ ହାନା ହେୟେଛି ତା ଆବାର ମାଥାଚାଡ଼ୀ ଦିଯେ ଉଠିତୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟଦିକେ ମଦିନାର ଯେ ମୂଳକିକରା ଆବୁ ଆମେର ରାହବେର ମଧ୍ୟଭାତ୍ତାଯ ଗାସାନେର ଶ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବାଦଶାହ ଏବଂ ସ୍ୱାଇ କାଇସାରେର ସାଥେ ଗୋପନ ଯୋଗସାଜଣେ ଲିଙ୍ଗ ହେୟେଛି । ଉପରରୁ ଯାରା ନିଜେରେ ଦୁର୍କର୍ମେର ଓପର ଦୀନଦାରୀର ପ୍ରଲେପ ଦାଗବାର ଘନ୍ୟ ମଦିନାର ସଂଗ୍ରହ ଏଲାକାଯ "ମସଜିଦେ ଦିରାର" (ଇସଲାମୀ ମିଲ୍ଲାତକେ କ୍ଷତିଗ୍ରହ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୈରୀ ମସଜିଦ) ନିର୍ମାଣ କରେଛି, ତାରା ପିଠେ ଛୁଟି ବସିଯେ ଦିତୋ । ସାମନେର ଦିକ୍ ଥେକେ କାଇସାର ଆକ୍ରମଣ କରତେ ଆସିଛି । ଇରାନୀଦେର ପରାଜିତ କରାର ପର ଦୂରେ ଓ କାହେର ସବ ଏଲାକାଯ ତାର ଦୋର୍ଦଶ ପ୍ରତାପ ଓ ଦାପଟ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େଛି । ଏ ତିନିଟି ଭୟକର ବିପଦେର ସମ୍ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣେର ମୁୟେ ଇସଲାମେର ଅର୍ଜିତ ବିଜୟ ଅକ୍ଷୟାତ ପରାଜୟେ ଝଳାପାରିତ ହେୟ ଯେତେ ପାରିତୋ । ତାଇ, ଯଦିଓ ଦେଶେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଚଳିଛି, ଆବହାଓୟା ହିଲ ପ୍ରଚ୍ଛ ଗରମ, ଫୁଲ ପାକାର ସମୟ କାହେ ଏମେ ଗିଯେଛି, ସଓଯାରୀ ଓ ସାଙ୍ଗ-ସରଜାମେର ବ୍ୟବହାର କରା ବଡ଼ି କଠିନ ବ୍ୟାପାର ଛି । ଅର୍ଥେର ଅଭାବ ଛି ଲୁ ପ୍ରକଟ ଏବଂ ଦୁନିଆର ଦୁଟି ବ୍ୟକ୍ତିମାନ ଏକଟିର ମୋକାବିଲା କରତେ ହାଇସି ； ତବୁଓ ଆଗ୍ରାହର ନବୀ ଏଟାକେ ସତ୍ୟେର ଦାଓଯାତ୍ରର ଜନ୍ୟ ଜୀବନ-ମୃତ୍ୟୁର ଫାଯୁମାଲା କରାର ସମୟ ମନେ କରେ ଏ ଅବସ୍ଥାଯି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୱୁତିର ସାଧାରଣ ଘୋଷଣା ଜାରି କରେ ଦେନ । ଏଇ ଆଗେର ସମ୍ପତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ଵ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ନିୟମ ଛି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି କାଟିକେ ବଣେତନ ନା କୋନ୍ଦିକେ ଯାବେନ ଏବଂ କାର ସାଥେ ମୋକାବିଲା କରତେ ହେବ । ବର୍ତ୍ତ ମଦିନା ଥେକେ ବେର ହବାର ପରା ଅଭିଷ୍ଟ ମନ୍ୟିଲେର ଦିକେ ଯାବାର ସୋଜା ପଥ ନା ଧରେ ତିନି ଅନ୍ୟ ବୀକା ପଥ ଧରିତେନ । କିନ୍ତୁ ଏବାର ତିନି ଏ ଆବରଣ୍ଟୁକୁ ରାଖିଦେନ ନା । ଏବାର ପରିକାର ବଳେ ଦିଲେନ ଯେ, ରୋମେର ବିରଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ହେବ ଏବଂ ଶିରିଆର ଦିକେ ଯେତେ ହେବ ।

এ সময়টি যে অত্যন্ত নাচুক হিল তা আরবের সবাই অনুভব করছিল। প্রাচীন জাহেলিয়াতের প্রেমিকদের মধ্যে যারা তখনো বেঁচে ছিল তাদের জন্য এটি ছিল শেষ আশার আলো। রোম ও ইসলামের এ সংঘাতের ফলাফল কি দৌড়ায় সে দিকেই তারা অধীর আগ্রহে দৃষ্টি নিবন্ধ করে রেখেছিল। কারণ তারা নিজেরাও জানতো, এরপর আর কোথাও কোন দিক যেকেই আশার সামান্যতম ঝলকও দেখা দেবার কোন সংভাবনা নেই। মুনাফিকরাও এরি পেছনে তাদের শেষ থচ্চে নিয়োগিত করেছিল। তারা নিজেদের “মসজিদে দিবার” বানিয়ে নিয়েছিল। এরপর অপেক্ষা করছিল, সিরিয়ার যুক্তে ইসলামের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটা মাত্রই তারা দেশের ভেতরে গোমরাহী ও অশাস্ত্রির আগুন ছাপিয়ে দেবে। এখানেই শেষ নয়, বরং তারা তাবুকের এ অভিযানকে ব্যর্থ করার জন্য সঞ্চার্য

সব রকমের কৌশলও অবলম্বন করে। এদিকে নিষ্ঠাবান মুসলমানরাও পুরোপুরি অনুভব করতে পেরেছিলেন, যে আন্দোলনের জন্য বিগত ২২টি বছর ধরে তারা প্রাণপ্রাপ্ত করে এসেছেন বর্তমানে তার ভাগের চূড়ান্ত ফাইনাল হবার সময় এসে পড়েছে। এ সময় সাহস দেখাবার অর্থ দৌড়ায়, সারা দুনিয়ার ওপর এ আন্দোলনের বিজয়ের দরজা খুলে যাবে। অন্যদিকে এ সময় দুর্বলতা দেখাবার অর্থ দৌড়ায়, খোদ আরব দেশেও একে পাত্তাড়ি শুটিয়ে ফেলতে হবে। কাজেই এ অনুভূতি সহকারে সত্যের নিবেদিত প্রাণ সিপাহীরা চরম উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম যোগাড় করার ব্যাপারে প্রত্যেকেই নিজের সামর্থ্যের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অল্পগ্রহণ করেন। হযরত উসমান (রা) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বিপুল অর্থ দান করেন। হযরত উমর (রা) তাঁর সারা জীবনের উপর্যুক্ত অর্ধেক এনে রেখে দেন। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সর্বিত সম্পদের সবটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করেন। গরীব সাহাবীরা মেহনত মজবুরী করে যা কামই করতে পেরেছিলেন তাঁর সবকু উৎসর্গ করেন। মেয়েরা নিজেদের গহনা খুলে ন্যরানা পেশ করেন। চারদিক থেকে দলে দলে আসতে থাকে প্রাণ উৎসর্গকারী ষেছ্যাসেবকদের বাহিনী। তারা আবেদন জানান, বাহন ও অস্ত্র শঁরের ব্যবস্থা হয়ে গলে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যারা সওয়ারী পেতেন না তারা কাঁদতে থাকতেন। তারা এমনভাবে নিজেদের আন্তরিকতা ও মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকতেন যার ফলে রাসূলে পাকের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো। এ ঘটনাটি কার্যত মুমিন ও মুনাফিক চিহ্নিত করার একটি মানদণ্ডে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এ সময় কোন ব্যক্তি পেছনে থেকে যাওয়ার অর্থ এ দৌড়ায় যে, ইসলামের সাথে তাঁর সম্পর্কের দাবী সত্য কিনা সেটাই সন্দেহজনক হয়ে পড়তো। কাজেই তাঁর পথে যাওয়ার সময় সফরের মধ্যে যেসব ব্যক্তি পেছনে থেকে যেতো সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাঁদের খবর পৌছিয়ে দিতেন। এর জবাবে তিনি সংগে সংগেই স্বত্ত্বার্থভাবে বলে ফেলতেন :

دَعْوَهُ فَانِ يَكْ فِيْهِ خَيْرٌ فَسِيلَحْقَهُ اللَّهُ بِكُمْ ، وَانِ يَكْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَدْ

ارا حكم اللَّهُ مِنْهُ -

“যেতে দাও, যদি তাঁর মধ্যে ভালো কিছু থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে আবার তোমাদের সাথে মিলিয়ে দেবেন। আর যদি অন্য কোন ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে শোকর করো যে, আল্লাহ তাঁর তত্ত্বার্থীগুরু সাহচর্য থেকে তোমাদের বাঁচিয়েছেন।”

৯ হিজরীর রাজব মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩০ হাজারের মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার পথে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে ছিল দশ হাজার সওয়ার। উটের সংখ্যা এত কম ছিল যে, এক একটি উটের পিঠে কয়েক জন পালাক্রমে সওয়ার হতেন। এর ওপর ছিল আবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা। পানির ব্রহ্মতা সৃষ্টি করেছিল আরো এক বাড়তি সমস্যা। কিন্তু এ নাজুক সময়ে মুসলমানরা যে সাক্ষা ও দৃঢ় সংকলনের পরিচয় দেন তাঁর ফলে তাঁরা তাঁর পুরুষে হাতে হাতে পেয়ে যান। সেখানে পৌছে তাঁরা জানতে পারেন, কাইসার ও তাঁর অধীনস্থ সম্রাজ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পরিবর্তে নিজেদের সেনা বাহিনী সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এখন এ সীমান্তে আর কোন দুশ্মন নেই। কাজেই

এখানে যুদ্ধেরও প্রয়োজন নেই। সীরাত রচয়িতারা এ ঘটনাটিকে সাধারণত এমনভাবে লিখে গেছেন যাতে মনে হবে যেন সিরিয়া সীমান্তে রোমীয় সৈন্যদের সমাবেশ সম্পর্কে যে খবর রস্তুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে তা আদতে ভুলই ছিল। অথচ আসল ঘটনা ছিল এই যে, কাইসার সৈন্য সমাবেশ ঠিকই শুরু করেছিল। কিন্তু তার প্রস্তুতি শেষ হবার আগেই যখন রস্তুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোকাবিলা করার জন্য পৌছে যান তখন সে সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়া ছাড়া আর কোন পথ দেখেনি। মূতার যুদ্ধে এক শাখের সাথে ৩ হাজারের মোকাবিলার যে দৃশ্য সে দেখেছিল তারপর খোদ নবী কর্মের (সা) নেতৃত্বে ৩০ হাজারের যে বাহিনী এগিয়ে আসছিল সেখানে লাখ দু'লাখ সৈন্য মাঠে নামিয়ে তার সাথে মোকাবিলা করার হিস্ত তার ছিল না।

কাইসারের এভাবে পিছু হটে যাওয়ার ফলে যে নৈতিক বিজয় লাভ হলো, এ পর্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যথেষ্ট মনে করেন। তিনি তাবুক থেকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে পিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করার পরিবর্তে এ বিজয় থেকে যত দূর স্বত্ব রাজনৈতিক ও সামরিক ফায়দা হাসিল করাকেই অগ্রাধিকার দেন। সে জন্যই তিনি তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করে রোম সাম্রাজ্য ও দারল্ল ইসলামের মধ্যবর্তী এলাকায় যে বহু সংঘর্ষ ছোট ছোট রাজ্য এতদিন রোমানদের প্রভাবাধীনে ছিল। সামরিক চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে ইসলামী সাম্রাজ্যের অনুগত করন্ত রাজ্যে পরিণত করেন। এভাবে দুমাতুল জানদালের খৃষ্টান শাসক উকাইদির ইবনে আবদুল মালিক কিন্দী, আইলার খৃষ্টান শাসক ইউহারা ইবনে রুবাহ এবং অনুরূপ মাকনা, জারবা ও আয়ুরহের খৃষ্টান শাসকরাও জিয়িয়া দিয়ে মদীনার বশতা স্থাকার করে। এর ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা সরাসরি রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। রোম সম্রাটোর দেসব আরব গোত্রকে এ পর্যন্ত আরবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আসছিল এখন তাদের বেশীর ভাগই রোমানদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সহযোগী হয়ে গেল। এভাবে রোম সাম্রাজ্যের সাথে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সংঘর্ষে লিঙ্গ হবার আগে ইসলাম সমগ্র আরবের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ ও বীধন মজবুত করে নেবার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। এটাই হয় এ ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় লাভ। এতদিন পর্যন্ত যারা প্রকাশ্যে মুশরিকদের দণ্ডুক্ত থেকে অধিবা মুসলমানদের দলে যোগদান করে পরদার অস্তরালে মুনাফিক হিসেবে অবস্থান করে প্রাচীন জাহেলীয়াতের পুনর্বালোরে আশায় দিন গুগছিল তাবুকের এ বিনা যুদ্ধে বিজয় লাভের ঘটনা তাদের কোমর ভেঙ্গে দেয়। এ সর্বশেষ ও চূড়ান্ত হতাশার ফলে তাদের অধিকাংশের জন্য ইসলামের কোলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর যদি বা তাদের নিজেদের ইসলামের নিয়ামতলাভের সুযোগ নাও থেকে থাকে, তবে কমপক্ষে তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য সম্পূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। এরপর একটি নামমত্ত্ব সংঘাতলঘূ গোষ্ঠী তাদের শিরক ও জাহেলী কার্যক্রমে অবিচল থাকে। কিন্তু তারা এত বেশী হীনবল হয়ে পড়ে যে, ইসলামের যে সংক্রান্ত বিপ্লবের জন্য আল্লাহ তার নবীকে পাঠিয়েছিলেন তার পূর্ণতা সাধনের পথে তারা সামান্যতমও বাধা সৃষ্টি করতে সমর্থ ছিল না।

০" আলোচ্য বিষয় ও সমস্যাবলী

এ পটভূমি সামনে রেখে আমরা সে সময় যেসব বড় বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং সূরা তাওয়ায় যেগুলো আলোচিত হয়েছে, সেগুলো সহজেই চিহ্নিত করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে।

১। এখন যেহেতু সমগ্র আরবের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে মুমিনদের হাতে এসে গিয়েছিল এবং সমস্ত প্রতিবন্ধক শক্তি নিজীব ও নিষ্ঠেজ হয়ে পড়েছিল, তাই আরবদেশকে পূর্ণাঙ্গ দারুল ইসলামে পরিণত করার জন্য যে নীতি অবলম্বন করা অপরিহার্য ছিল তা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করতে আর বিলুপ্ত করা চলে না। তাই নিশ্চেষ্ট আকারে তা পেশ করা হয় :

(ক) আরব থেকে শিরককে ছড়াত্ত্বাবে নির্মূল করতে হবে। প্রাচীন মুশরিকী ব্যবস্থাকে পুরোপুরি খত্ম করে ফেলতে হবে। ইসলামের কেন্দ্র যেন চিরকালের জন্য নির্ভেজাল ইসলামী কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্য কোন অন্তেস্লামী উপাদান যেন স্থানকার ইসলামী মেজাজ ও প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ করতে এবং কোন বিপদের সময় আভ্যন্তরীণ ফিত্নার কারণ হতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে মুশরিকদের সাথে সব রকমের সম্পর্ক ছির করার এবং তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ বাতিল করার কথা ঘোষণা করা হয়।

(খ) কাবা ঘরের ব্যবস্থাপনা মুমিনদের হাতে এসে যাবার পর, একাত্ত্বাবে আগ্রাহৰ বন্দেগী করার জন্য উৎসর্গীত সেই ঘরটিতে আবারো আগের মত মৃতিপূজা হতে থাকবে এবং তার পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব এখনো মুশরিকদের হাতে বহাল থাকবে, এটা কোনক্রমেই সংগত হতে পারে না। তাই হকুম দেয়া হয় : আগামীতে কাবা ঘরের পরিচালনা ও অভিভাবকদের দায়িত্বও তাওহাইদবাদীদের হাতেই ন্যস্ত থাকা চাই। আর এ সংগে বায়তুল্লাহর চতুর্সীমার মধ্যে শিরক ও জাহেলীয়াতের যাবতীয় ইসম-রেওয়াজ বল প্রয়োগে বক্ত করে দিতে হবে। বরং এখন থেকে মুশরিকরা আর এ ঘরের ত্রিসীমানায় ঘেস্তে পারবে না। তাওহাইদের মহান অগ্রণী পূর্ব্য ইবারাইমের হাতে গড়া এ গৃহট আর শিরক দ্বারা কল্পিত হতে না পারে তার পাকাপোক ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) আরবের সাংস্কৃতিক জীবনে জাহেলী ইসম রেওয়াজের যেসব চিহ্ন এখনো অক্ষুণ্ণ ছিল নতুন ইসলামী যুগে সেগুলোর প্রচলন থাকা কোনক্রমেই সমিচ্ছিন ছিল না। তাই সেগুলো নিশ্চিহ্ন করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। “নাসী” (ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম নির্দিষ্ট করে নেয়া)’র নিয়মটা ছিল সবচেয়ে খারাপ প্রথা। তাই তার ওপর সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে। এ আঘাতের মাধ্যমে জাহেলীয়াতের অন্যান্য নির্দৰ্শনগুলোর ব্যাপারে মুসলমানদের কর্তৃতীয় কী। তাও জনিয়ে দেয়া হয়েছে।

২। আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম পূর্ণতায় পৌছে যাবার পর সামনে যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি ছিল সেটি হলো, আরবের বাইরে আগ্রাহৰ সত্য দীনের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত করা। এ পথে রোম ও ইরানের রাজনৈতিক শক্তি ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। আরবের কার্যক্রম শেষ হবার পরই তার সাথে সংঘর্ষ বাধা ছিল অনিবার্য। তাছাড়া প্রবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য অমুসলিম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাগুলোর সাথেও এমনি ধরনের

সংঘাত ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হওয়া ছিল স্বাভাবিক। তাই মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়, আরবের বাইরে যারা সত্য দীনের অনুসারী নয়, তারা ইসলামী কর্তৃত্বের প্রতি বশ্যতা ও আনুগত্যের স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম শাসন কর্তৃত খতম করে দাও। অবশ্য আল্লাহর সত্য দীনের প্রতি ইমান আনার ব্যাপারটি তাদের ইচ্ছাধীন। তারা চাইলে ইমান আনতে পারে, চাইলে নাও আনতে পারে। কিন্তু আল্লাহর যমীনে নিজেদের হকুম জারি করার এবং মানব সমাজের কর্তৃত ও পরিচালনা ব্যবস্থা নিজেদের হাতে রেখে মানুষের ওপর এবং তাদের ভবিষ্যত ব্যবস্থারদের ওপর নিজেদের গোমরাইসমূহ জোরপূর্বক চাপিয়ে দেবার কোন অধিকার তাদের নেই। বড় জোর তাদেরকে এতক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে যে, তারা নিজেরা চাইলে পথচার হয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু সে জন্য শর্ত হচ্ছে, তাদের জিয়িয়া আদায় করে ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের অধীন থাকতে হবে।

৩। মুনাফিক সংক্রান্ত বিষয়টি ছিল তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত উপেক্ষা ও এড়িয়ে যাবার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছিলো। এখন যেহেতু বাইরের বিপদের চাপ কমে গিয়েছিল বরং একেবারে ছিলই না বগলে চলে, তাই হকুম দেয়া হয়, আগামীতে তাদের সাথে আর নরম ব্যবহার করা যাবে না। প্রকাশ্য সত্য অধীকারকারীদের সাথে যেমন কঠোর ব্যবহার করা হয় তেমনি কঠোর ব্যবহার গোপন সত্য অধীকারকারীদের সাথেও করা হবে। এ নীতি অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইই ওয়া সাল্লাম তাৰুক যুক্তের প্রস্তুতি পর্বে সুওয়াইলিমের গৃহে আগুন আগান। সেখানে মুনাফিকদের একটি দল মুসলমানদেরকে যুক্তে যোগদান করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রচারাভিযান চালাবার জন্য জৰায়েত হতো। আবার এ নীতি অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইই ওয়া সাল্লাম তাৰুক থেকে ফিরে আসার পর সর্বপ্রথম “মসজিদে দ্বিরার” তেওঁগে ফেলার ও জ্বালিয়ে দেবার হকুম দেন।

৪। নিষ্ঠাবান মুমিনদের কর্তৃকের মধ্যে এখনো পর্যন্ত যে সামান্য কিছু সংকলের দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল তার চিকিৎসারও প্রয়োজন ছিল। কারণ ইসলাম এখন অস্তরজাতিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চলেছে। যে ক্ষেত্রে মুসলিম আরবকে এককী সারা অমুসলিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে শৰ্কুতে হবে সে ক্ষেত্রে ইসলামী সংগঠনের জন্য ইমানের দুর্বলতার চাইতে বড় কোন অভ্যন্তরীণ বিপদ থাকতে পারে না। তাই তাৰুক যুক্তের সময় যারা অনসত্তা ও দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিল অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের তিরক্ষার ও নিন্দা করা হয়। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের ন্যায়সম্বত্ত ওয়ার ছাড়াই পিছনে থেকে যাওয়াটাকে একটা মুনাফেকসুলভ আচরণ এবং সাক্ষা ইমানদার না হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। ভবিষ্যতের জন্য দ্যাখলীন কঠে জানিয়ে দেয়া হয়, আল্লাহর কালেমাকে বৃলন্দ করার সংগ্রাম এবং কুফর ও ইসলামের সংঘাতই হচ্ছে মুমিনের ইমানের দাবী যাচাই করার আসল মানদণ্ড। এ সংঘর্ষে যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য ধন-প্রাণ, সময় ও শ্রম ব্যয় করতে ইতস্তত করবে তার ইমান নির্ভরযোগ্য হবে না। অন্য কোন ধর্মীয় কাজের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রের কোন অভাব পূরণ করা যাবে না।

এসব বিষয়ের প্রতি নজর রেখে সূরা তাওবা অধ্যয়ন করলে এর যাবতীয় বিষয় সহজে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

ଆମ୍ବାତ ୧୨୯

সৱা আত তাওবা - মাদানী

संक्षेप १६

بِرَاءَةٌ مِّنَ الْلَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَمِلُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَسِيِّحُوا
فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مَعِزِّيَ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهَ
مَحْزِنُ الْكُفَّارِ ۖ ۝ وَإِذَا نَّبَأَنَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحِجَّةِ
الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ يُرِيَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَرَسُولَهُ ۝ فَإِنْ تَبْتَرِ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۝ وَإِنْ تُولِّيْمَرْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مَعِزِّيَ اللَّهُ وَبِشَّرَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ۝

সম্পর্ক ছিন করার কথা ঘোষণা করা হলো^১ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে, যেসব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে তাদের সাথে^২ কাজেই তোমরা দেশের মধ্যে আরো চার মাসকাল চলাফেরা করে নাও^৩ এবং জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম ও শক্তিহীন করতে পারবে না। আর আল্লাহ সত্ত্ব অস্তীকারকারীদের অবশ্যই লাক্ষিত করবেন।

ଆଜ୍ଞାହ ଓ ତୌର ରସ୍ତୁଲେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ବଡ଼ ହଜ୍ରେର୍^୧ ଦିନେ ସମ୍ମତ ମାନୁଷେର ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଘୋଷଣା କରା ହଚ୍ଛେ : “ଆଜ୍ଞାହ ମୁଶାରିକଦେର ଥେକେ ଦାୟିତ୍ୱମୁକ୍ତ ଏବଂ ତୌର ରସ୍ତୁଲୋ । ଏଥିନ ଯଦି ତୋମରା ତାଓବା କରେ ନାଓ ତାହଲେ ତା ତୋମାଦେଇ ଜନ୍ୟ ଭାଲ । ଆର ଯଦି ମୁଖ ଫିରିଯେ ନାଓ ତାହଲେ ଖୁବ ଭାଲ କରେଇ ବୁଝେ ନାଓ, ତୋମରା ଆଜ୍ଞାହକେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ କରତେ ପାରବେ ନା । ଆର ହେ ନବୀ ! ଅସୀକାରକାରୀଦେର କଠିନ ଆୟାବେର ମୁଖ୍ୟର ଦିଯେ ଦାଓ ।

১. এ সূরার ভূমিকায় আমি বলে এসেছি, ৫ রুক্ত'-র শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত এ ভাষণটি ৯ হিজরীতে এমন এক সময় নাফিল হয় যখন নবী সান্নাত্বাহ আলাইহি ওয়া সান্নাম হয়রত আবু বকরকে (রা) হজ্জের জন্য রওয়ানা করে দিয়েছিলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর এটি নাফিল হলে সাহাবায়ে কেরাম নবী সান্নাত্বাহ আলাইহি ওয়া সান্নামের কাছে আবেদন করেন : এটি হয়রত আবু বকরের (রা) কাছে পাঠিয়ে দিন, তিনি হজ্জের সময় লোকদের এটি শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি বলেন, এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ঘোষণা আমার পক্ষ থেকে

আমারই ঘরের এক জনের করা উচিত। কাজেই তিনি হয়রত আলীকে (রা) এ কাজে নিযুক্ত করেন। এ সংগে তাঁকে নির্দেশ দেন, হাজীদের সাধারণ সমাবেশে আল্লাহর এ বাণী শুনিয়ে দেবার পর নিম্নলিখিত চারটি কথাও যেন ঘোষণা করে দেন। এক, দীন ইসলাম গ্রহণ করতে অঙ্গীকার করে এমন কোন ব্যক্তি জ্ঞানাতে প্রবেশ করবে না। দুই, এ বছরের পরে আর কোন মুশরিক হচ্ছ করতে আসতে পারবে না। তিনি, বাইতুল্লাহর চারদিকে উৎপন্ন অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। চার, যাদের সাথে আল্লাহর রসূলের চুক্তি অঙ্গুহ আছে অর্থাৎ যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি, চুক্তির সময়সীমা পর্যন্ত ১: ৪১ করা হবে।

এ প্রসংগে জানা থাকা দরকার, মুক্তি বিজয়ের পর ইসলামী যুগে প্রথম হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় ৮ ইজরাতে প্রাচীন পদ্ধতিতে। ৯ ইজরাতে মুসলমানরা এ হিতীয় হজ্জটি সম্পর্ক করে নিজৰ পদ্ধতিতে এবং অন্যদিকে মুশরিকরা করে তাদের নিজৰ পদ্ধতিতে। এরপর ১০ হিজরীতে তৃতীয় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় খালেস ইসলামী পদ্ধতিতে। এটিই বিখ্যাত বিদায় হজ্জ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দু'বছর হজ্জ করতে যাননি। তৃতীয় বছর শিরকের পুরোপুরি অবসান ঘটার পর তিনি হজ্জ আদায় করেন।

২. সূরা আনফালের ৫৮ আয়াতে একথা আলোচনা করা হয়েছে যে, কোন জাতির পক্ষ থেকে যখন তোমাদের যেয়ানত করার তথা অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করার আশঙ্কা দেখা দেয় তখন প্রকাশ্যে তার চুক্তি তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দাও এবং তাকে এ মর্মে সতর্ক করে দাও যে, এখন তোমাদের সাথে আমাদের আর কোন চুক্তি নেই। এরপর ঘোষণা ও বিজ্ঞতি না দিয়ে কোন চুক্তিবন্ধ জাতির বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম শুরু করে দেয়া মূলত বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। এ নৈতিক বিধি অন্যায়ী চুক্তি বাতিল করার এ সাধারণ ঘোষণা এমনসব গোত্রের বিরুদ্ধে করা হয়েছে যারা অংগীকার করা ও চুক্তিবন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সবসময় ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃড়যন্ত্র পাকাতো এবং সুযোগ পেলেই সকল অংগীকার ও চুক্তি শিকেয় তুলে রেখে শক্তিতায় লিপ্ত হতো। সে সময় যেসব গোত্র শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের মধ্য থেকে কিনানাহ ও বনী হামারাহ এবং হয়তো আরো এক আধটি গোত্র ছাড়া বাদবাকি সকল গোত্রের অবস্থা এ রকমই ছিল।

এ দায়িত্ব মুক্তি ও সম্পর্কছেদ সংক্রান্ত ঘোষণার ফলে আরবে শিরক ও মুশরিকদের অস্তিত্বই যেন কার্যত আইন বিরোধী (Out of Law) হয়ে গেলো। এখন আর তাদের জন্য সারাদেশে কোন আধ্যাত্মিক রাইল না। কারণ দেশের বেশীরভাগ এলাকা ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের আওতাধীন হয়ে গিয়েছিল। এরা নিজেদের জ্ঞায়গায় বসে অপেক্ষা করছিল, রোম ও পারস্যের পক্ষ থেকে ইসলামী সালতানাত কখন বিপদের সম্মুখীন হবে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখন ইস্তিকাল করবেন, তখনই এরা অক্ষমত চুক্তি ভঙ্গ করে দেশে গৃহ্যুক্ত শুরু করে দেবে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) তাদের প্রতীক্ষিত সময় আসার আগেই তাদের পরিকল্পনার ছক উলটে দিলেন এবং তাদের থেকে দায়িত্ব মুক্তির কথা ঘোষণা করে তাদেরকে তিনটি পথের একটিকে বেছে নিতে বাধ্য করলেন। এক, তাদের যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হতে হবে এবং ইসলামী শক্তির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে দুনিয়ার বুক থেকে নিচিহ্ন হয়ে যেতে হবে। দুই, তাদের দেশে ছেড়ে চলে যেতে হবে। তিনি, তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে হবে এবং দেশের বৃহত্তর অংশ আগেই যে শাসন ব্যবস্থার আওতাধীন চলে এসেছে তারই আয়ত্তে নিজেদেরকে ও নিজেদের এলাকাকে সোপান করে দিতে হবে।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَلُوا تَمَنَّى مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ
يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاتَّمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ إِلَى مُدْتَهْمٍ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ⑧

তবে যেসব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো তারপর তারা তোমাদের সাথে নিজেদের চুক্তি রক্খায় কোন ক্ষটি করেনি আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি তাদের ছাড়া। এ ধরনের লোকদের সাথে তোমরাও নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে। কারণ আল্লাহ তাকওয়া তথা সৎয়ম অবলম্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন।^৫

এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রকৃত রহস্য ও যথার্থ যৌক্তিকতা অনুধাবন করার জন্য আমাদেরকে পরবর্তীকালে উভ্য ইসলাম বর্ধন আলোচনের দিকে দৃষ্টি দেবাতে হবে। আলোচ্য ঘটনার দেড় বছর পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকালের পরই দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ অগুত তৎপৰতা ও গোলযোগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার ফলে ইসলামের নব নিমিত্ত প্রাসাদটি আকর্ষিকভাবে নড়ে ওঠে। ৯ হিজরীর এ সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণার মাধ্যমে যদি শিরকের সংগঠিত শক্তিকে খতম করে না দেয়া হতো এবং সারাদেশে ইতিমধ্যে ইসলামের নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা প্রাধান্য বিস্তার না করতো, তাহলে হ্যন্ত আবু বকরের (রা) যিলাফত আমলের শুরুতেই মুরতাদ হওয়ার যে হিড়িক লেগে গিয়েছিল তার চেয়ে অস্তত দশগুণ বেশী শক্তি নিয়ে বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ তাওব শুরু হয়ে যেতো। এ অবস্থায় ইসলামের ইতিহাসের চেহারাই হয়তো সম্পূর্ণ পাটে যেতো।

৩. এ ঘোষণাটি হয়েছিল ৯ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে। নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য এ সময় থেকে ১০ হিজরী ১০ রবিউস সানী পর্যন্ত ৪ মাসের অবকাশ তাদেরকে দেয়া হয়। তারা যুদ্ধ করতে চাইলে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হোক। দেশ ত্যাগ করতে চাইলে এ সময়ের মধ্যে নিজেদের আধ্যাত্মিক খুঁজে নিক। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তাহলে হিরমতিকে ভেবে-চিন্তে তা গ্রহণ করক।

৪. অর্থাৎ ১০ যিলহজ্জ। একে “ইয়াওমুন নহর” বা যবেহ করার দিন বলা হয়। সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে : বিদায় হজ্জ ভাষণ দিতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত জনতাকে জিজেস করেন : আজকের এ দিনটি কোনু দিন? লোকেরা জবাব দেয় : “ইয়াওমুন নহর”-আজ যবেহ করার দিন। তিনি বলেন : আজ হজ্জ অর্থাৎ আজ হজ্জে আকবর তথা বড় হজ্জের দিন। এখানে বড় হজ্জ শব্দটি এসেছে ছোট হজ্জের বিপরীত শব্দ হিসেবে। আরববাসীরা “উমরাহ”কে ছোট হজ্জ বলে থাকে। এর মোকাবিলায় যিলহজ্জের নিদিষ্ট দিনগুলোতে যে হজ্জ করা হয় তাকে বলা হয় বড় হজ্জ।

فَإِذَا أَنْسَلَهُ الْأَشْهَرُ الْحَرَمَ فَاقْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَلَّ تَمْوِهِ
وَخُلُّ وَهُرُّ وَاحْصِرُوهُرُّ وَاقْعُلُوا لَهُرُكَلَ مَرْصِلٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ فَخُلُّوْ سَيِّلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ
مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجِلْرَكَ فَأَجْرِهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا
مَنَهُ دُلْكَ بِإِنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

অতএব, হারাম মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে গেলে^৬ মুশারিকদের যেখানে পাও হত্যা করো এবং তাদের ধরো, ঘেরো করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকো। তারপর যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদের ছেড়ে দাও।^৭ আল্লাহহ ফুমাশীল ও করণাময়। আর যদি মুশারিকদের কোন ব্যক্তি আশ্রয় প্রার্থনা করে তোমার কাছে আসতে চায় যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে। তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শোনা পর্যন্ত আশ্রয় দাও, তারপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌছিয়ে দাও। এরা অঙ্গ বলেই এটা কর্য উচিত।

৫. অর্থাৎ যারা তোমাদের সাথে চুক্তি ভংগ করেনি তোমরা তাদের সাথে চুক্তি ভংগ করবে, এটা হবে তাকওয়া বিরোধী কাজ। আল্লাহর কাছে তারাই প্রিয় ও পছন্দনীয়, যারা সব অবস্থায় তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

৬. পারিভাষিক অর্থে যে মাসগুলোকে হজ্জ ও উমরাহ করার সুবিধার জন্য হারাম মাস গণ্য করা হয়েছে, এখানে সে মাসগুলোর কথা বলা হয়নি। বরং মুশারিকদের যে চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়েছিল সেই চারটি মাসের কথা এখানে বলা হয়েছে। যেহেতু এ অবকাশকালীন সময়ে মুশারিকদের ওপর আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয হিল না তাই এগুলোকে হারাম মাস বলা হয়েছে।

৭. অর্থাৎ কুফর ও শিরক থেকে নিছক তাওবা করে নিলেই ব্যাপারটি খতম হয়ে যাবে না। বরং তাদের কার্যত নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে হবে। এটা না হলে তারা যে কুফুরী ত্যাগ করে ইসলামকে অবলম্বন করেছে, একথা মেনে নেয়া যাবে না। হ্যরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহ মুরতাদ হবার ফিতনা দেখা দেবার সময় এ আয়াত থেকেই যুক্তি সংগ্রহ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর যারা গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল তাদের একটি দল বলতো, আমরা ইসলামকে অধীকার করি না। আমরা নামায পড়তে প্রস্তুত কিন্তু যাকাত দেবো না। সাহাবায়ে কেরাম সাধারণতাবে এ ভেবে বিবৃত হচ্ছিলেন যে, এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَمَلٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
 عَمِلُوا تِمْرَ عنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا أَسْتَقَمُوا الْكُرْمَ فَاسْتَقِمُوا الْهَمَارَانَ
 اللَّهُ يَحِبُّ الْمُتَقِينَ^১ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهِرُ وَأَعْلَمُ لَا يُرِقُّ بِوَافِيَكُرْ
 إِلَّا وَلَا ذَمَّةٌ يَرْضُونَ كُمْرَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَابِيَ قَلْوَبِهِمْ وَأَكْثَرُهُمْ فِي سُقُونَ^২
 إِشْتَرَوْ إِبَابِيَّتِ اللَّهِ تَهْنَأَ قَلِيلًا فَصَلَّ وَأَعْنَ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا
 ③ يَعْمَلُونَ

২. রূমু

মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে কোন নিরাপত্তার অংগীকার কেমন করে হতে পারে? তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছিলে মসজিদে হারামের কাছে, তাদের কথা স্বত্ত্ব।^১ কাজেই যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য সোজা-সরল থাকে ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য সোজা-সরল থাকো। কারণ আল্লাহ মুক্তাকীদেরকে পছন্দ করেন। তবে তাদের ছাড়া অন্য মুশরিকদের জন্য কোন নিরাপত্তা চুক্তি কেমন করে হতে পারে, যখন তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারলে তোমাদের ব্যাপারে কোন আত্মীয়তার পরোয়া করবে না এবং কোন অংগীকারের দায়িত্বও নেবে না। তারা মুখের কথায় তোমাদের স্বত্ত্ব করার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের মন তা অঙ্গীকার করে।^২ আর তাদের অধিকাংশই শাসেক।^৩ তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্যতম মূল্য গ্রহণ করে নি যাচ্ছে।^৪ তারপর আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।^৫ তারা যা করতে অভ্যন্ত, তা অত্যন্ত খারাপ কাজ।

কেমন করে তরবারি ওঠানো যেতে পারে? কিন্তু হ্যরত আবু বকর (রা) এ আয়াতটির বরাত দিয়ে বললেন, আমাদের তো কেবলমাত্র যখন এরা শিরক থেকে তাওবা করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে তখনই এদেরকে ছেড়ে দেবার হকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন এ তিনি শর্তের মধ্য থেকে একটি শর্ত এরা উড়িয়ে দিচ্ছে তখন আমরা এদের ছেড়ে দেই কেমন করে?

৮. অর্থাৎ যুদ্ধ চলার মাঝখানে যদি কোন শক্র তোমাদের কাছে আবেদন করে, আমি ইসলামকে জানতে ও বুঝতে চাই তাহলে তাকে নিরাপত্তা দান করে নিজেদের কাছে আসতে দেয়া এবং তাকে ইসলাম সম্পর্কে বুকানো মুসলমানদের উচিত। তারপর যদি সে

لَا يَرْقِبُونَ فِي مَؤْمِنٍ إِلَّا وَلَذَّةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدِلُونَ ১৪ فَإِنْ
تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الْلِّيْلِينِ
وَنَفِصِلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ১৫ وَإِنْ نَكْثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ
عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِنَا كُفَّارٌ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَا يَأْيَانَ لَهُمْ
لَعْلَهُمْ يَنْتَهُونَ ১৬

কোন মুমিনের ব্যাপারে তারা না আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করে, আর না কোন অঙ্গীকারের ধার ধারে। আগ্রাসন ও বাড়াবাড়ি সবসময় তাদের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। কাজেই যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং নামায কার্যে করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই। যারা জানে, তাদের জন্য আমার বিধান স্পষ্ট করে বর্ণনা করি। ১৪ আর যদি অঙ্গীকার করার পর তারা নিজেদের কসম ভংগ করে এবং তোমাদের দীনের ওপর হামলা চালাতে থাকে তাহলে কুফরীর পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধ করো। কারণ তাদের কসম বিশ্বাসযোগ্য নয়। হয়তো (এরপর তরবারির ভয়েই) তারা নিরস্ত হবে। ১৫

ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে নিজেদের নিরাপত্তায় তাকে তার আবাস স্থলে পৌছিয়ে দেয়া উচিত। এ ধরনের লোক, যারা নিরাপত্তা নিয়ে দার্শন ইসলামে আসে, ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে তাদের “মুস্তামিন” তথা নিরাপত্তা প্রার্থী বলা হয়।

৯. অর্থাৎ বনী কিনানাহ, বনী খুয়াহ ও বনী দাম্রাহ।

১০. অর্থাৎ বাহুত তারা চুক্রিল শর্তাবলী নির্ণয় করে কিন্তু মনে থাকে তাদের চুক্তি ভংগ করার কুমতলব। অভিজ্ঞতা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ দেখা গেছে, যখনই তারা কোন চুক্তি করেছে, ভংগ করার জন্যই তা করেছে।

১১. অর্থাৎ তারা এমন লোক, যাদের নৈতিক দায়িত্বের কোন অনুভূতি নেই এবং নৈতিক বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করতেও তারা কখনো কুর্সিত বা শক্তিত হয় না।

১২. অর্থাৎ একদিকে আল্লাহর আয়াত তাদের সৎকাজ করার, সত্য পথে থাকার ও ন্যায়নিষ্ঠ আইন মেনে চলার আহবান জ্ঞানাছিল এবং অন্য দিকে তাদের সামনে ছিল দুনিয়ার জীবনের মুষ্টিমেয় কয়েকদিনের সুখ-সুবিধা-আরাম-ঐশ্বর্য। প্রবৃত্তির আশা-আকান্ধার লাগামহীন আনুগত্যের দ্বারা এগুলো অর্জন করা যায়। তারা এ দুটি জিনিসের মধ্যে তুলনা করে প্রথমটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় জিনিসটি নিজেদের জন্য বেছে নিল।

الْأَتَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكْثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ أَبْخَرُ أَجْرِ الرَّسُولِ وَهُمْ
بَلْءُوكْرُمْ أَوْلَمَرَةٌ أَتَخْشُونَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ قَاتِلُوهُمْ يَعْلَمُ اللَّهُ بِأَيْمَنِ يَكْرُمْ وَيَخْزُنُهُمْ
وَيُنْصَرُ كُمْرُ عَلَيْهِمْ وَيُشَفِّعُ صَلْ وَرْقَوْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَيَنْهِيْبُ غَيْظَ قَلْوَ
يَهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ
تَتَرَكُوا وَلَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخَلَّ وَلَا مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجْهَهُوا اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

তোমরা কি লড়াই করবে না^{১৬} এমন লোকদের সাথে যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এসেছে এবং যারা রসূলকে দেশ থেকে বের করে দেবার দুরতিসন্ধি করেছিল আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের জন্য অধিক সমীচীন। তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাছিত ও অপদস্ত করবেন, তাদের মোকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করবেন এবং অনেক মুমিনের অস্তর শীতল করে দেবেন। আর তাদের অস্তরের ছালা জুড়িয়ে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা তাওবা করার তওফীকও দান করবেন।^{১৭} আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী। তোমরা কি একথা মনে করে রেখেছো যে, তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্য থেকে কারা (তাঁর পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালালো এবং আল্লাহ, রসূল ও মুমিনদের ছাড়া কাউকে অস্তরঙ্গ বক্স রাখে গ্রহণ করলো না।^{১৮} তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা জানেন।

১৩. অর্থাৎ এ জালেমরা শুধুমাত্র হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাইকে নিজেদের জন্য বেছে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং আরো অগ্রসর হয়ে তারা যাতে সত্যের দাওয়াতের কাজ কেনক্রমেই না চলতে পারে এবং কল্যাণ ও সৎবৃত্তির এ আওয়াজ কেউ শুনতে না পায় সে জন্যও অপচেষ্টা চালিয়েছে। বরং তারা চেয়েছে, যে মুখ থেকে এ ডাক দেয়া হয় সেই মুখই বক্স করে দিতে। মহান আল্লাহ যে সত্যনিষ্ঠ ও কল্যাণময় জীবন বিধান পৃথিবীতে

কায়েম করতে চাহিলেন তার পথ রোধ করার জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এ জন্য যারা এ বিধানকে সত্য জেনে এর অনুস্মারী হয়েছিল দুনিয়ার বুকে তাদের জীবন যাপনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল।

১৪. এখানে আবার একথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, নামায পড়া ও যাকাত দেয়া ছাড়া নিচুক তাওবা করে নিলেই তারা তোমাদের দীনী ভাই হয়ে যাবে না। আর এগুলো আদায় করলে তারা তোমাদের দীনী ভাই হবে, একথা বলার মানে হচ্ছে এই যে, এ শর্তগুলো পূরণ করার ফল কেবল এতটুকুই হবে না যে, তোমাদের জন্য তাদের ওপর হাত ওঠানো এবং তাদের ধন-প্রাপ্তি নষ্ট করা হারাম হয়ে যাবে বরং এ সংগে আরো একটি সুবিধা লাভ করা যাবে। অর্থাৎ এর ফলে ইসলামী সমাজে তারা সমান অধিকার লাভ করবে। সামাজিক, তামাদুনিক ও আইনগত দিক দিয়ে তারা অন্যান্য সকল মুসলমানের মতোই হবে। কোন পার্থক্য ও বিশেষ গুণাবলী তাদের উরতির পথে অস্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না।

১৫. পূর্বাপর আলোচনা থেকে স্বতন্ত্রতাবে একথা বুঝা যাচ্ছে যে, কসম, অঙ্গীকার ও শপথ বলতে কুফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অঙ্গীকারের কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে। কারণ এদের সাথে এখন আর কোন চুক্তি করার প্রয়োজন নেই না। আগের সমস্ত চুক্তিই তারা ডঙ করেছে। তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিল করার পরিকার ঘোষণা শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে, এ ধরনের লোকদের সাথে কেমন করে চুক্তি করা যেতে পারে? এ সাথে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছিল যে, এখন তারা কুফরী ও শিরক ত্যাগ করে নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে, একমাত্র এ নিশ্চয়তা বিধান করলেই তাদের ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। এ কারণে এ আয়াতটি মুরতাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একেবারেই ঘ্যাথহীন আদেশ স্বরূপ। আসলে দেড় বছর পরে হ্যরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফত আমলে ইসলাম বর্জনের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল এখানে সেদিকেই ইংরিজ দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে ইতিপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। অতিরিক্ত ও বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন আমার বই "ইসলামী আইনে মুরতাদের শাস্তি।"

১৬. এখান থেকে ভাষণটি মুসলমানদের দিকে মোড় নিচ্ছে। তাদেরকে যুদ্ধ করতে উদ্দুন্ধ করা হচ্ছে এবং দীনের ব্যাপারে কোন প্রকার সম্পর্ক, নিকট আঘাতীয়াতা ও বৈষ্যায়িক সুবিধার কথা একটুও বিবেচনায় না আনার কঠোর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ভাষণের এ অংশটির সমগ্র ধারণসম্ভা ও মর্ম অনুধাবন করার জন্য সে সময় যে অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবাজমান ছিল তা আর একবার ভেবে দেখা দরকার। সম্পোর্ণ নেই, ইসলাম এ সময় দেশের একটি বড় অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আরবে এমন কোন বড় শক্তি তখন ছিল না, যে তাকে শক্তি পরীক্ষার আহবান জানাতে পারতো। তবুও এ সময় যে সিদ্ধান্তকর ও চরম বৈপ্লাবিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিল স্থল দৃষ্টি সম্পর্ক লোকেরা তাতে অনেক বিপদের ঝুঁকি দেখতে পাচ্ছিল।

এক : সমস্ত মুশারিক গোত্রগুলোকে একই সংগে সকল চুক্তি বাতিল করার চ্যালেজ দিয়ে দেয়া, মুশারিকদের হজ্জ বন্ধ করে দেয়া, কাবার অতিভাবকের পরিবর্তন এবং

জাহেলী রসম ইওয়াজের একেবারেই মূলোৎপাটন—এসবের অর্থ ছিল, একই সংগে সারাদেশে আগুন জ্বলে উঠবে এবং মুশারিক ও মুনাফিকরা নিজেদের শ্বার্থ ও গোত্রীয় বৈশিষ্ট্রের হেফাজতের জন্য শেষ রাজ্ঞিবিলু পর্যন্ত প্রবাহিত করতে উদ্বৃদ্ধ হবে।

দুই : ইজকে শুধুমাত্র তাওহীদবাদীদের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং মুশারিকদের জন্য কাবাঘরের পথ রক্ষণ করে দেয়ার অর্থ ছিল, দেশের জনসংখ্যার যে একটি বিরাট অংশ তখনে মুশারিক ছিল, ধর্মীয় কাজ কর্মের জন্য তাদের কাবাঘরে আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু এ নয়, সমকালীন আরবের অর্থনৈতিক জীবনে কাবার শুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং কাবার ওপর আরবদের অর্থনৈতিক জীবন বিপুলভাবে নির্ভরশীল ছিল। কাজেই এভাবে কাবার দরজা বন্ধ করার কারণে তারা কাবাঘর থেকে কোন প্রকার অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভ করতে পারবে না।

তিনি : যারা হোদাইবিয়ার চৃক্ষি ও মক্কা বিজয়ের পর ঈমান এনেছিলেন তাদের জন্য এটি ছিল কঠিন পরীক্ষার বিষয়। কারণ তাদের অনেক জ্ঞাতি-ভাই, আত্মীয়-স্বজন তখনে মুশারিক ছিল। তাদের মধ্যে এমন অনেক লোকও ছিল পুরাতন জাহেলী ব্যবস্থার বিভিন্ন পদমর্যাদার সাথে যাদের শ্বার্থ বিজড়িত ছিল। এখন বাহ্যত আরবের মুশারিকদের গোটা সমাজ ব্যবস্থা ছিরভিন্ন করে দেবার যে আয়োজন চলছিল তার মানে ছিল, মুসলমানরা নিজেদের হাতেই নিজেদের বংশ, পরিবার ও কলিজার টুকরাদেরকে ধূলায় মিলিয়ে দেবে এবং তাদের মান, মর্যাদা ও শত শত বছরের প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিরতরে খত্ম করে দেবে।

যদিও বাস্তবে এর মধ্য থেকে কোন একটা বিপদও কার্যত সংঘটিত হয়নি। দায়মুক্তির ঘোষণার পর সারা দেশে যুক্তের আগুন জ্বলে উঠার পরিবর্তে বরং দেশের বিভিন্ন এলাকায় যেসব মুশারিক গোত্র এতদিন নির্ণিষ্ঠ ছিল তাদের এবং বিভিন্ন আমীর, রইস ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি দল মদীনায় আসতে শুরু করলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ইসলাম গ্রহণ করে আনুগত্যের শপথ নিতে লাগলো। ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রত্যেককে নিজের পদমর্যাদায় বহাল রাখলেন। কিন্তু এ নতুন নীতি ঘোষণা করার সময় তার এ ফলাফলকে কেউ আগাম অনুমান করতে পারেনি। তাছাড়া এ ঘোষণার সাথে সাথেই যদি মুসলমানরা শক্তি প্রয়োগ করে তা বাস্তবায়িত করার জন্য পুরোপুরি তৈরী না হয়ে যেতো, তাহলে সন্ত্ববত এ ধরনের ফলাফল দেখাই যেতো না। কাজেই এ সময় মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দীপনা ও আবেগ সৃষ্টি করা এবং এ নীতি কার্যকর করতে গিয়ে তাদের মনে যেসব আশংকা দেখা দিয়েছিল সেগুলো দ্রু করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এ সংগে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আল্লাহর ইচ্ছা গূর্ণ করার জন্য তাদের কোন জিনিসের পরোয়া না করা উচিত। এ বজ্জব্বাই আলোচ্য ভাষণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

১৭. এখানে একটি সংজ্ঞাবনার দিকে হালকা ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে প্রবর্তীতে এটি বাস্তব ঘটনার রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমানরা মনে করছিল, এ ঘোষণার সাথে সাথেই দেশে রঞ্জের নদী বয়ে যাবে। এ ভূল ধরণা দ্রু করার জন্য ইশারা-ইঙ্গিতে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ কঠোর নীতি অবলম্বন করার কারণে যেখানে একদিকে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সংজ্ঞাবনা রয়েছে সেখানে লোকদের তাওবার সৌভাগ্য লাভের সংজ্ঞাবনাও

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمَرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَهِيدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
بِالْكُفْرِ إِوْلَئِكَ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَ فِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ⑤
إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكُوَةَ وَلَمْ يَرْكُسْ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَىٰ إِوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُوا
مِنَ الْمُهَتَّلِينَ ⑥ أَجْعَلْتُمْ سِقَابَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
كَمَّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَنَّمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ
عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهِلِّي الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ⑦

৩ রক্ত

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ দিচ্ছে তখন আল্লাহর মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও খাদেম হওয়া তাদের কাজ নয়।^{১৯} তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে^{২০} এবং তাদেরকে চিরকাল জাহানামে থাকতে হবে। তারাই হতে পারে আল্লাহর মসজিদ আবাদকারী (রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক) যারা আল্লাহ ও পরকালকে মানে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডয় করে না। তাদেরই ব্যাপারে আশা করা যেতে পারে যে, তারা সঠিক সোজা পথে চলবে। তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণা-বেক্ষণ করাকে এমন ব্যক্তিদের কাজের সমান মনে করে নিয়েছ যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং সংগ্রাম-সাধনা করেছে আল্লাহর পথে^{২১} এ উভয় দল আল্লাহর কাছে সমান নয়। আল্লাহই জালেমদের পথ দেখান না।

রয়েছে। কিন্তু এ ইঙ্গিতকে খুব বেশী শানিত ও স্পষ্ট করা হয়নি। কারণ এর ফলে একদিকে মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি স্থিমিত হয়ে পড়তো এবং অন্যদিকে যে হমকিটি মুশরিকদেরকে তাদের অবস্থানের নাভুকতার কথা ভাবার এবং পরিশেষে তাদের ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যে বিলীন হবার জন্য উত্তুন্ত করেছিল, তা হালকা ও নিষ্পুত্ত হয়ে যেতো।

১৮. বৰ্জকাল আগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এখানে তাদেরকে সংযোধন করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, যতক্ষণ তোমরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একথা প্রমাণ করে

الَّذِينَ أَمْنَوْا وَهَاجَرُوا وَجْهَنَّمْ وَإِلَيْهِ سَيِّئَاتُهُمْ
 وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ^৩
 يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ
 مَّقِيمٌ^৪ خَلِيلٍ يَنْ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ^৫ يَا يَا
 الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَتَّخِلْ وَالْأَبَاءُ كُمْ وَأَخْوَانَكُمْ أَوْ لِيَاءُ إِنَّ
 أَسْتَحْبُّو الْكُفَّارَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ^৬

আল্লাহর কাছে তো তারাই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যারা ইমান এনেছে এবং তাঁর পথে ঘর-বাড়ি ছেড়েছে ও ধন-প্রাণ সমর্পণ করে জিহাদ করেছে। তারাই সফলকাম। তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত, সন্তোষ ও এমন জানাতের সুব্ধবর দেন, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অবশ্যি আল্লাহর কাছে কাজের প্রতিদান দেবার জন্য অনেক কিছুই রয়েছে।

হে ইমানদারগণ! তোমাদের বাপ ও ভাইয়েরা যদি ইমানের ওপর কুফরীকে প্রাধান্য দেয় তাহলে তাদেরকেও নিজেদের বক্তৃ হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বক্তৃ হিসেবে গ্রহণ করবে তারাই জালেম।

না দেবে যে, যথার্থই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনকে নিজেদের ধন-প্রাণ ও ভাই-বন্ধুদের তুলনায় বেশী ভাঙবাসো, ততক্ষণ তোমাদের সাক্ষা মুমিন বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

এ পর্যন্ত বাহ্যত তোমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যেহেতু সাক্ষা মুমিন ও প্রথম মুগের দৃঢ়চিষ্ট মুসলিমদের প্রাণপন প্রচেষ্টা ও সংঘাতের মাধ্যমে ইসলাম বিজয় লাভ করেছে এবং সারাদেশে ছেয়ে গেছে তাই তোমরাও মুসলমান হয়ে গেছো।

১৯. অর্থাৎ এক আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য যেসব মসজিদ তৈরী করা হয়েছে সেগুলোর মুতাওয়াল্লী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক কথনো এমন ধরনের লোক হতে পারে না যারা আল্লাহর গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা-ই-খতিয়ারের ক্ষেত্রে অন্যদের শরীক করে। তারপর তারা নিজেরাই যখন তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্থীকার করেছে

قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ أَقْرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
مَسِكِنٌ تَرْضُونَهَا أَحَبِّ الْيَكْرَمِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرْبُصُوا هَتِيَ اللَّهُ بِإِمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهِيءُ إِلَى الْفُسْقِينَ ⑤

হে নবী! বলে দাও, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের জ্ঞী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসায়ে মন্দ দেখা দেয়ার ভয়ে তোমরা তট্ট থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর—এসব যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর^{২২} আল্লাহ ফাসেকদেরকে কখনো সত্য পথের সন্ধান দেন না।

এবং পরিকার বলে দিয়েছে, আমরা নিজেদের ইবাদাত বন্দেগী এক আল্লাহর জন্যে নিশ্চিষ্ট করতে রায়ী নই, তখন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য যে ইবাদাত গৃহ তৈরী করা হয়েছে তার মুতাওয়াল্লী হবার অধিকার তারা কোথা থেকে পায়?

এখানে যদিও কথাটা সাধারণভাবেই বলা হয়েছে এবং তাঁগর্যের দিক দিয়েও এটি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবুও বিশেষভাবে এখানে এর উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাবাঘর ও মসজিদে হারামের ওপর থেকে মুশরিকদের মুতাওয়াল্লীগিরির পাট একেবারে চুকিয়ে দিয়ে সেখানে চিরকালের জন্য তাওহীদবাদীদের অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

২০. অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে বায়তুল্লাহর যে সামান্য কিছু সেবা তারা করেছিল তাও বরবাদ হয়ে গেছে। কারণ এ সেবা কাজের সাথে তারা শিরক ও জাহেলী পদ্ধতি মিলিয়ে একাকার করে ফেলেছিলো। তাদের সেই সামান্য পরিমাণ ভাল কাজকে নস্যাত করে দিয়েছে, তাদের অনেক বড় আকারের অসংকোচ।

২১. অর্থাৎ কোন তীর্থ কেন্দ্রে পূর্ব-পূর্বদের গদিনশীল হওয়া, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং এমন কিছু লোক দেখানো ধর্মীয় কাজ করা যার ওপর লোকেরা বৈষ্ণবিক পর্যায়ে সাধারণত মর্যাদা ও পবিত্রতার ভিত্তি গড়ে তোলে আল্লাহর কাছে এগুলোর কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই। আল্লাহর প্রতি দ্বিমান আনা ও তাঁর পথে কুরবানী ও ত্যাগ স্থীকার করাই যথার্থ মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী। যে ব্যক্তি এসব গুণের অধিকারী হয়, সে কোন উচ্চ বৎশ ও সন্তুষ্ট পরিবারের সাথে সম্পর্কিত না হলেও এবং তার কপালে কোন বিশেষ গুণের “তক্ষ্যা” আঁটা না থাকলেও সে-ই যথার্থ মর্যাদাবান ব্যক্তি। কিন্তু যারা এসব গুণের

لَقَدْ نَصَرَ رَبُّهُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حِينٍ إِذَا عَجَبْتُمْ
 كَثْرَتِكُمْ فَلَمْ تَفِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا
 رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْتَمْ مِنْ بَرِّيْنِ ۝ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ
 وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جَنُودَ الْمَرْتَهْ وَهَا وَعَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
 وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِ ۝ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ
 يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৪ রুক্ত

এর আগে আল্লাহ বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন। এই তো সেদিন, হনায়েন যুদ্ধের দিন (তাঁর সাহায্যের অভাবনীয় রূপ তোমরা দেখেছো), ২৩ সেদিন তোমাদের মনে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের অহমিকা ছিল। কিন্তু তা তোমাদের কেন কাজে আসেনি। আর এত বড় বিশাল পৃথিবীও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তোমরা পেছন ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসিতি নাযিল করেন তাঁর রসূলের ওপর ও মুমিনদের ওপর এবং এমন সেনাদল নামান যাদেরকে তোমরা চোখে দেখতে পাচ্ছিলে না এবং সত্য অঙ্গীকারকারীদের শাস্তি দেন। কারণ, যারা সত্য অঙ্গীকার করে এটাই তাদের প্রতিফল। তারপর (তোমরা এও দেখেছো), এভাবে শাস্তি দেবার পর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাওবার তাওফীকও দান করেন।^{২৪} আল্লাহ ক্ষমাশীল ও কর্মশাময়।

অধিকারী নয়, তারা নিছক বিরাট সম্মানিত ও বৃজ্ঞ ব্যক্তির সন্তান, দীর্ঘকাল থেকে তাদের পরিবারে গদিনামী প্রথা চলে আসছে এবং বিশেষ সময়ে তারা বেশ ধূমধাম সহকারে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে ধাকে বলেই কোন প্রকার মর্যাদার অধিকারী হবে না। উপরন্তু এ ধরনের মেকী “মৌরুসী” অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে পবিত্র স্থানসমূহ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এ অযোগ্য ও অপাংক্রেয় লোকদের হাতে রেখে দেয়াও কোনক্রমে বৈধ হতে পারে না।

২২. অর্থাৎ তোমাদের হচ্ছিয়ে দিয়ে সেখানে আল্লাহ অন্য কোন দলকে দীনের নিয়ামত দান করবেন। তাদেরকে দীনের ধারক ও বাহক হবার মর্যাদায় উন্নীত করবেন। এ সংগে মানুষকে সংপত্তি পরিচালনা করার নেতৃত্বও তাদের হাতে সোপর্দ করবেন।

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ نَجْسٌ فَلَا يَقْرُبُوا الْمَسْجِدَ
 الْحَرَامَ بَعْدَ عَمَّا مِنْهُ هُنَّ أَهْوَانٌ وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً فَسَوْفَ يَغْنِيْكُمُ اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ إِنْ شَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^{১৫} قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا
 الْحِرْبَةَ عَنْ يَدِهِمْ صَفِرُونَ^{১৬}

হে ঈমানদারগণ! মুশারিকরা তো অপবিত্র, কাজেই এ বছরের পর তারা যেন আর মসজিদে হারামের কাছে না আসে।^{১৫} আর যদি তোমাদের দারিদ্রের ভয় থাকে, তাহলে আল্লাহ চাইলে তাঁর নিজ অনুগ্রহে শীঘ্ৰই তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন ও তিনি প্রজ্ঞাময়।

আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনে না,^{১৬} যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম গণ্য করেছেন তাকে হারাম করে নাই^{১৭} এবং সত্য দীনকে নিজেদের দীনে পরিণত করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না তারা নিজের হাতে জিযিয়া দেয় ও পদানত হয়ে থাকে।^{১৮}

২৩. দায়িত্ব মুক্তি ও সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা সংশ্লিত ভয়ংকর নীতি কার্যকর করার ফলে সারা আরবে সর্বত্র যুদ্ধের আগুন ছুলে উঠে বে এবং তার মোকাবিলা করা অসম্ভব হবে বলে যারা আশংকা করছিল তাদেরকে বলা হচ্ছে, এসব অমূলক ভয়ে ভীত হচ্ছে কেন? এর চাইতেও বেশী কঠিন বিপদের সময় যে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন তিনি এখনো তোমাদের সাহায্য করার জন্য রয়েছেন। এ কাজ যদি তোমাদের শক্তির ওপর নির্ভর করতো, তাহলে এর আর মকাবির সীমানা পার হতে হতো না। আর না হোক, বদরের ময়দানে তো খতমই হয়ে যেতো। কিন্তু এর পেছনে তো রয়েছে স্বয়ং আল্লাহর শক্তি। আর অতীতের অভিজ্ঞতাসমূহ তোমার কাছে একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এখনো পর্যন্ত আল্লাহর শক্তিই এর উন্নতি ও বিকাশ সাধন করে এসেছে। কাজেই নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো, আজো তিনিই একে উন্নতি ও অগ্রগতি দান করবেন।

এখানে হনায়েন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এ যুদ্ধটি ৮ হিজরীর শওয়াল মাসে এ আয়াতগুলো নায়িলের মাত্র বার তের মাস আগে মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে হনায়েন উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ছিল ১২ হাজার সৈন্য। এর

০" আগে কোন যুক্তে মুসলমানদের এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য জমায়েত হয়নি। অন্যদিকে কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এর তুলনায় অনেক কম। কিন্তু এ সহেও হাওয়ায়িন গোত্রের তীরলাজুরা যুক্তের মোড় ফিরিয়ে দিল। মুসলিম সেনাদলে মারাত্ক বিশ্রথলা দেখা দিল। তারা বিছির ও বিক্ষিত হয়ে পিছু হটতে লাগলো। এ সময় শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুষ্টিমেয় কতিপয় মরণপণ সাহাবী যুক্তের ময়দানে দৃঢ়পদ ছিলেন। তাদের অবিচলতার ফলেই সেনাবাহিনী পুনর্বার সংগঠিত হলো এবং মুসলমানরা বিজয় লাভ করলো। অন্যথায় মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলমানরা যে পরিমাণ লাভবান হয়েছিল হনায়েনে তাদেরকে তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতো।

২৪. হনায়েন যুক্তে জয়লাভ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজিত শক্রদের সাথে যে সদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করেন তার ফলে তাদের বেশীরভাগ লোক মুসলমান হয়ে যায়। এখানে মুসলমানদেরকে যে কথা বলার উদ্দেশ্যে এ দ্রষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে তা এই যে, এখন সারা আরবের সমস্ত মুশরিককে ধ্রংস করা হবে, এ কথা তোমরা ভাবলে কেন? না, তা নয় বরং আগের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের আশা করা উচিত যে, যখন এ লোকদের মনে জাহেলী ব্যবহার বিকাশ ও স্থায়িত্বের আর কোন আশা থাকবে না এবং যেসব সহায়তা ও আনুকূল্যের কারণে এতদিন তারা জাহেলিয়াতকে বুকের সাথে জড়িয়ে রেখেছে তা সব খতম হয়ে যাবে, তখন তারা নিজেরাই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেবার জন্য এগিয়ে আসবে।

২৫. অর্থাৎ আগামীতে শুধু তাদের হজ্জ ও যিয়ারতই বন্ধ নয় বরং মসজিদে হারামের সীমানায় তাদের প্রবেশই নিষিদ্ধ। এভাবে শিরক ও জাহেলিয়াতের পুনরাবর্তনের কোন সংস্থাবনাই থাকবে না।

"অপবিত্র" কথাটির মানে এই নয় যে, তারা নিজেরাই অপবিত্র বা নাপাক। বরং এর মানে হচ্ছে, তাদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র, কাজকর্ম এবং তাদের জাহেলী চালচলন ও সমাজ ব্যবস্থা অপবিত্র। আর এ অপবিত্রতার কারণে হারাম শরীকের চতুর্সীমায় তাদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে এর অর্থ শুধু এতটুকুই যে, হজ্জ ও উমরাহ এবং জাহেলী অনুষ্ঠানাদি পালন করার জন্য তারা হারাম শরীকের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে এ হকুমের অর্থ হচ্ছে, তারা (যে কোন অবস্থায়ই) মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম মালেক বলেন, শুধু মসজিদে হারামেই নয়, দুনিয়ার অন্য কোন মসজিদেও তাদের প্রবেশ জায়েয় নয়। তবে এ শেষোক্ত মতটি সঠিক নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাদের মসজিদে নবীতে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন।

২৬. যদিও আহলি কিতাবরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ইমান রাখার দাবীদার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা না আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে, না আখেরাতের প্রতি। আল্লাহর প্রতি ইমান আনার অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ আছে একথা মেনে নেয়া নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ও একমাত্র রব বলে মেনে নেবে এবং তাঁর সন্তা, শুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতায় নিজেকে বা অন্য কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু খৃষ্টান ও ইহুদীরা এ অপরাধে লিঙ্গ। পরবর্তী পর্যায়ের আয়াতগুলোতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই তাদের আল্লাহকে মেনে নেয়ার কথাটা অর্থহীন। একে কোনক্রমেই ইমান

বিজ্ঞাহ বলা যেতে পারে না। অনুরূপতাবে আখেরাতকে মানার অর্থ মরে যাওয়ার পর আমাদের আবার উঠানো হবে, শুধু এতটুকু কথার স্বীকৃতি দেয়া নয় বরং এ সংগে এ কথা মেনে নেয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, সেখানে কোন চেষ্টা তদবীর ও সুপারিশ করা, জরিমানা দেয়া এবং কোন বুর্জগ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ও বন্ধন কোন কাজে লাগবে না। কেউ কারোর পাপের কান্ফ্ফারা হবে না। আল্লাহর আদালতে ইনসাফ হবে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন এবং মানুষের ইমান ও আমল ছাড়া আর কোন জিনিসকে মেটেই মূল্য দেয়া হবে না। এরপ বিশ্বাস ছাড়া আখেরাতকে মেনে নেয়া অর্থহীন। কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানরা ঐ দিক দিয়েই নিজেদের ইমান আকীদা নষ্ট করে ফেলেছে। কাজেই তাদের আখেরাতের প্রতি ইমান গ্রহণযোগ্য নয়।

২৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর রসূলের মাধ্যমে যে শরীয়াত নাযিল করেছেন তাকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না।

২৮. অর্থাৎ তারা ইমান আনবে ও আল্লাহর সত্য দীনের অনুসারী হয়ে যাবে, যুক্তের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তা নয়। বরং যুক্তের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে: তাদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য খতম হয়ে যাবে। তারা পৃথিবীতে শাসন ও কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। বরং পৃথিবীতে মানুষের জীবন ব্যবস্থার লাগাম এবং মানুষের ওপর কর্তৃত করা ও তাদের নেতৃত্ব দান করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সত্ত্বের অনুসারীদের হাতে থাকবে এবং তারা এ সত্ত্বের অনুসারীদের অধীনে অমৃগত জীবন যাপন করবে।

যিচীদেরকে ইসলামী শাসনের আওতায় যে নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ দান করা হবে তার বিনিময়কে জিয়িয়া বলা হয়। তাছাড়া তারা যে হকুম মেনে চলতে এবং ইসলামী শাসনের আওতাধীনে বসবাস করতে রায়ী হয়েছে, এটা তার একটা আলামত হিসেবেও চিহ্নিত হবে। “নিজের হাতে জিয়িয়া দেয়”-এর অর্থ হচ্ছে, সহজ সর্বল আনুগত্যের ভঙ্গীতে জিয়িয়া আদায় করা। আর “পদানত হয়ে থাকে”-এর অর্থ, পৃথিবীতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের নয় বরং যে মুমিন ও মুসলিমরা আল্লাহর খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করছে তাদের হাতে থাকবে।

প্রথম দিকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছ থেকে জিয়িয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে মাজুসীদের (অগ্নিউপাসক) থেকে জিয়িয়া আদায় করে তাদেরকে যিচী করেন। এরপর সাহাবায়ে কেরাম সর্বসমত্বে আরবের বাইরের সব জাতির ওপর সাধারণভাবে এ আদেশ প্রয়োগ করেন।

উনিশ শতকে মুসলিম যিন্দ্রাতের পতন ও অবনতির যুগে এ ‘জিয়িয়া’ সম্পর্কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বড় বড় সাফাই পেশ করা হতো। সেই পদান্তক অনুসারী কিছু লোক এখনো রয়েছে এবং তারা এখনো এ ব্যাপারে সাফাই গেয়ে চলেছে। কিন্তু আল্লাহর দীন এসবের অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহের ভূমিকায় অবতীর্ণ, তাদের কাছে কৈফিয়ত দান ও ওয়র পেশ করার তার কোন প্রয়োজন নেই। পরিকার ও সোজা কথায়, যারা আল্লাহর দীনকে গ্রহণ করে না এবং নিজেদের বা অন্যের উদ্ধৃতিত ভূল পথে চলে, তারা বড় জোর এতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার রাখে যে, নিজেরা

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزٌ أَبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَرَى الْمَسِيحُ أَبْنُ اللَّهِ
 ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يَصَاهِئُونَ قَوْلَ اللَّهِ يَنْ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ
 اَقْتَلُهُمْ اللَّهُ اَنْتَ يُؤْفَكُونَ ﴿٤٦﴾ اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ اَرِبَابًا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ اَبْنُ مَرْيَمٍ وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَّا
 وَاحِدًا اَلَّا هُوَ سَبَّحَنَهُ عِمَاشِرُ كَوْنَ ﴿٤٧﴾

৫৩৩

ইহুদীরা বলে, 'উয়াইর আল্লাহর পুত্র'৷ এবং খৃষ্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। এগুলো একেবারেই আজগুবি ও উদ্ভৃট কথাবার্তা। তাদের পূর্বে যারা কুফরিতে লিঙ্গ হয়েছিল তাদের দেখাদেখি তারা এগুলো নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে থাকে।^{৩০} আল্লাহর অভিশাপ পদ্ধুক তাদের ওপর, তারা কোথা থেকে ধোকা খাচ্ছে! তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের উলামা ও দরবেশদেরকে নিজেদের খোদায় পরিণত করেছে।^{৩১} এবং এভাবে মার্যাম পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদের এক মা'বুদ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করার হকুম দেয়া হয়নি, এমন এক মা'বুদ যিনি ছাড়া ইবাদাত লাভের যোগ্যতা সম্পর্ক আর কেউ নেই। তারা যেসব মুশরিকী কথা বলে তা থেকে তিনি পাক পরিত।

ভূল পথে চলতে চাইলে চলতে পারে, কিন্তু আল্লাহর যমীনে কোন একটি জায়গায়ও মানুষের ওপর শাসন চালাবার এবং নিজেদের আত্ম নীতি অনুযায়ী মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত করার আদৌ কোন অধিকার তাদের নেই। দুনিয়ার যেখানেই তারা এ জিনিসটি সাত করবে সেখানেই বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তাদেরকে এ অবস্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে সৎ ও সত্যনির্ণয় জীবন বিধানের অনুগত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোই হবে মুমিনদের কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এ জিয়িয়া কিসের বিনিময়ে দেয়? এর জবাব হচ্ছে, ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের আওতাধীনে নিজেদের গোমরাহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য অমুসলিমদের যে স্বাধীনতা দান করা হয় এটা তারই মূল্য। আর যে সৎ ও সত্যনির্ণয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তাদের এ স্বাধীনতাকে কাজে লাগাবার অনুমতি দেয় এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে তার শাসন ও আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা পরিচালনায় এ অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত। এর সবচেয়ে বড় ফায়দা হচ্ছে এই যে, জিয়িয়া আদায় করার সময় প্রতি বছর যিমীদের মধ্যে একটি অনুভূতি জাগতে থাকবে। প্রতি বছর তারা মনে করতে থাকবে,

তারা আল্লাহর পথে যাকাত দেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত আর এর পরিবর্তে গোমরাহী ও অষ্টাতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাদের মূল্য দিতে হচ্ছে। এটা তাদের কত বড় দুর্ভাগ্য। এ দুর্ভাগ্যের কারণাগারে তারা বন্ধী।

২৯. উয়াইর বলা হয়েছে “আয়রা”কে (EZRA)। ইহুদীরা তাকে নিজেদের ধর্মের মুজাদিদ বা পুনরুজ্জীবনকারী বলে মনে। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের লোক ছিলেন বলে মনে করা হয়। ইসরাইলী বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের পরে বনী ইসরাইলের ওপর যে কঠিন দুর্বোগ নেমে আসে তার ফলে শুধু যে তাওরাত দুনিয়া থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল তা নয়, বরং বেবিলনের বন্দী জীবন যাপন ইসরাইলী জনগণকে তাদের শরীয়াত, প্রতিহ্য এবং জাতীয় ভাষা ইবরানীর সাথে পর্যন্ত অপরিচিত করে দিয়েছিল। অবশেষে এ উয়াই’র বা আয়রা বাইবেলের আদি পুস্তক সংকলন করেন। তিনি শরীয়াতকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এ কারণেই বনী ইসরাইল তাকে অত্যাধিক ভক্তি করে। এ ভক্তি এতদূর বেড়ে যায় যে, কোন কোন দল তাকে আল্লাহর পুত্র পর্যন্ত বানিয়ে দেয়। এখানে কুরআন মজীদের বক্তব্য এ নয় যে, সমস্ত ইহুদী জাতি একজগত হয়ে আয়রাকে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে। বরং কুরআন বলতে চায়, ইহুদীদের আল্লাহ সম্পর্কিত বিশ্বাসে এত বেশী গলদ দেখা দেয় যে, আয়রাকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করার মতো লোকও তাদের সমাজে পয়দা হয়ে যায়।

৩০. অর্থাৎ মিসর, গ্রীস, রোম, ইরান এবং অন্যান্য দেশে যেসব জাতি আগেই পথদ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাদের পৌরাণিক ধ্যান-ধারণা ও অলীক চিন্তা-ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে তারাও তেমনি ধরনের ভূষ্ট আকীদা-বিশ্বাস তৈরী করে নিতো। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আল মারয়েদাহ ১০১ টিকা)।

৩১. হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আদি ইবনে হাতেম নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি শুয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খৃষ্টান। ইসলাম গ্রহণ করার সময় তিনি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি শুয়া সাল্লামকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআনের এ আয়াতটিতে আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের উলামা ও দরবেশদেরকে খোদা বানিয়ে নেবার যে দোষাত্মক করা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য কি? জবাবে তিনি বলেন, তারা যেগুলোকে হারাম বলতো তোমরা সেগুলোকে হারাম বলে মেনে নিতে এবং তারা যেগুলোকে হালাল বলতো তোমরা সেগুলোকে হালাল বলে মেনে নিতে, একথা কি সত্য নয়? জবাবে হযরত আদি বলেন, হী, একথা তো ঠিক, আমরা অবশ্য এমনটি করতাম। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, বস, এটিই তো হচ্ছে তাদেরকে পড়ু বানিয়ে নেয়া। এ থেকে জানা যায়, আল্লাহর কিতাবের সনদ ছাড়াই যারা মানব জীবনের জন্য জায়েয় ও নাজায়েয়ের সীমানা নির্ধারণ করে তারা আসলে নিজেদের ধারণা মতে নিজেরাই আল্লাহর কর্তৃত ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদায় সমাসীন হয়। আর যারা শরীয়াতের বিধি রচনার এ অধিকার তাদের জন্য স্থীকার করে নেয় তারা তাদেরকে কার্যত প্রভূতে পরিণত করে।

কাউকে আল্লাহর পুত্রে পরিণত করা এবং কাউকে শরীয়াত রচনার অধিকার দেয়া সংক্রান্ত অভিযোগ দু’টি পেশ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাদের আল্লাহর প্রতি ইবানের দাবী মিথ্যা। তারা আল্লাহর অস্তিত্ব স্থীকার করলেও তাদের আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা এতই ভাস্ত যে, তার কারণে তাদের আল্লাহকে মানা, না মানা সমান হয়ে গেছে।

يَرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يَتَمَرَّنُوْرَةً
وَلَوْكَرَةً لِكُفَّارِنَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُلَّهُ وَلَوْكَرَةً لِمُشْرِكِوْنَ يَا يَهُمَا الَّذِينَ
أَمْنَوْا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحَبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللَّهَ هَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْقُوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَمِّ يُوْمَ
يَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتَكُوْنُ بِهَا جِبَا هُمْ وَجِنُوْبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ
هَلْ أَمَا كَنْزَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَلَوْقَوْا مَا كَنْزَتُمْ تَكْنِزُونَ

তারা চায় তাদের মুখের ফুঁকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান না করে ক্ষত হবেন না, তা কাফেরদের কাছে যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। আল্লাহই তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি একে সকল প্রকার দীনের ওপর বিজয়ী করেন, ৩২ মুশারিকরা একে যতই অপচন্দ করুক না কেন।

হে ইমানদারগণ! এ আহলে কিতাবদের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায় পদ্ধতিতে খায় এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। ৩৩ যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাময় আয়াবের সুখবর দাও। একদিন আসবে যখন এ সোনা ও রূপাকে জাহানামের আগুনে উত্পন্ন করা হবে, অতপর তারই সাহায্যে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে-এ সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। নাও, এখন তোমাদের জমা করা সম্পদের স্বাদগ্রহণ কর।

৩২. কুরআনের মূল আয়াতে “আদ্দীন” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আমি এর অনুবাদে বলেছি, “সকল প্রকার দীন” ইতিপূর্বে যেমন বলে এসেছি, এ দীন শব্দটি আরবী ভাষায় এমন একটি জীবন ব্যবস্থা বা জীবন পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হয় যার প্রতিষ্ঠাতাকে সনদ ও

إِنَّ عِلَّةَ الشَّهْوَرِ عِنْدَ اللَّهِ أَشْنَاعُ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حِرَمٌ ذَلِكَ الَّذِيْنَ الْقِيمَةُ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

আসলে যখন আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই আল্লাহর লিখন ও গণনায় মাসের সংখ্যা বাবো চলে আসছে।^{৩৪} এর মধ্যে চারটি হারাম মাস। এটিই সঠিক বিধান। কাজেই এ চার মাসে নিজেদের ওপর জুন্ম করো না।^{৩৫} আর মুশরিকদের সাথে সবাই মিলে লড়াই করো যেমন তারা সবাই মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করে।^{৩৬} এবং জেনে রেখো আল্লাহ মুক্তাদীদের সাথেই আছেন।

অনুসরণযোগ্য বলে মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করতে হয়। কাজেই এ আয়াতে রসূল পাঠাবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হোয়াত ও সত্য দীন এনেছেন তাকে দীন জাতীয় বা দীনের শ্রেণীভূক্ত অন্য কথায় জীবন বিধান পদবাচ্য সমস্ত পদ্ধতি ও ব্যবস্থার ওপর জয়ী করবেন। অন্য কথায় রসূলকে কখনো এ উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়নি যে, তিনি যে জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন তা অন্যান্য জীবন ব্যবস্থার কাছে পরাজিত হয়ে ও সেগুলোর পদান্ত থেকে তাদের দেয়া সুযোগ সুবিধা তোগ করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ ও সংকৃতিত করে রাখবে। বরং তিনি আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতির প্রতিনিধি হয়ে আসেন এবং নিজের মনিবের সত্য ও ন্যায়ের ব্যবস্থাকে বিজয়ী দেখতে চান। দুনিয়ায় যদি অন্য কোন জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে তাহলে তাকে আল্লাহর ব্যবস্থার আওতাধীনেই তার দেয়া সুযোগ-সুবিধা হাত পেতে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। যেমন জিয়িয়া আদায় করার মাধ্যমে যিচীরা নিজেদের অধীনতার জীবন মেনে নেয়। (দেখুন, আয় যুমার ৩ টীকা, আল মুমিন ৪৩ টীকা, আশ শুরা ২০ টীকা)

৩৩. অর্থাৎ এ জালেমরা শুধু ফতোয়া বিক্রি করে, ঘূর্ষ থেঁয়ে এবং নজরানা লুটে নিয়েই ক্ষান্ত হয় না। এ সংগে তারা এমন সব ধর্মীয় নিয়ম-কানুন ও রসম-রেওয়াজ উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করে যেগুলোর সাহায্যে লোকেরা তাদের কাছ থেকে নিজেদের পরকালীন মুক্তি কিনে নেয়। তাদের উদ্দেশ্য পৃতি না করলে লোকদের জীবন-মরণ, বিয়ে-শাদী এবং আনন্দ ও বিষাদ কোন অবস্থাই অতিবাহিত হতে পারে না। তারা এদেরকে নিজেদের ভাগ্য ভাঁগা-গড়ার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। উপরন্তু নিজেদের এসব স্বার্থ উদ্ভাবের মতলবে তারা আল্লাহর বাদাদেরকে গোমরাইতে লিঙ্গ করে রাখে। যখনই কোন সত্যের দাওয়াত সমাজের সংশোধনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে তখনই সবার আগে এরাই নিজেদের জ্ঞানীসুলভ প্রতারণা ও ধন্দাবাজীর অস্ত্র ব্যবহার করে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

إِنَّمَا النَّسِيْعُ زِيَادَةً فِي الْكُفَّارِ يُضْلِلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحِرِّمُونَهُ عَامًا لِيَوْمِ طِئْوَا عِلَّةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي حِلْوَةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زِينٌ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالٍ هُمْ وَاللَّهُ لَا يَهِدِّي النَّوْمَ الْكُفَّارِ بِهِ

“নাসী” (মাসকে পিছিয়ে দেয়া) তো কুফরীর মধ্যে আরো একটি কুফরী কর্ম, যার সাহায্যে এ কাফেরদেরকে ভট্টায় লিঙ্গ করা হয়ে থাকে। কেন বছর একটি মাসকে হালাল করে নেয় এবং কোন বছর তাকে আবার হারাম করে নেয়, যাতে আল্লাহর হারাম করা মাসের সংখ্যাও পুরা করতে পারে এবং আল্লাহর হারাম করাকে হালালও করতে পারে।^{৩৭} তাদের খারাপ কাজগুলোকে তাদের জন্য শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সত্ত্ব-অঙ্গীকারকারীদেরকে হেদয়াত দান করেন না।

৩৪. অর্থাৎ যখন আল্লাহ চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই এ হিসাবও চলে আসছে যে, প্রতি মাসে প্রথমার চাঁদ একবারই ওঠে। এ হিসাবে এক বছরে ১২ মাস হয়। একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের লোকেরা ‘নাসী’র কারণে ১৩ বা ১৪ মাসে বছর বানিয়ে ফেলতো। যে হারাম মাসকে তারা হালাল করে নিয়েছে তাকে এভাবে বছরের পঞ্জিকায় জায়গা দেবার ব্যবস্থা করতো। সামনের দিকে এ বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা করা হবে।

৩৫. অর্থাৎ যেসব উপযোগিতা ও কল্যাণ কারিতার ভিত্তিতে এ মাসগুলোতে যুদ্ধ করা হারাম করা হয়েছে সেগুলোকে নষ্ট করো না এবং এ দিনগুলোতে শান্তি উৎস করে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে নিজেদের ওপর জুলুম করো না। চারটি হারাম মাস বলতে যিলকন্দ, যিল হজ্জ ও মহররম মাস হজ্জের জন্য এবং উমরাহের জন্য রজব মাস।

৩৬. অর্থাৎ মুশরিকরা যদি উত্ত্রেখিত মাসগুলোতে লড়াই করা থেকে বিরত না হয় তাহলে তারা যেমন একমত ও একজোট হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, তোমরাও তেমনি একমত ও একজোট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়ো। সূরা আল বাকারার ১৯৪ আয়াতটি এর ব্যাখ্যা পেশ করছে।

৩৭. আরবে ‘নাসী’ ছিল দু’ ধরনের। এক ধরনের ‘নাসী’র প্রেক্ষিতে আরববাসীরা যুদ্ধ-বিশহ, সূট-তরাজ ও হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য কোন হারাম মাসকে হালাল গণ্য করতো এবং তার বদলে কোন হালাল মাসকে হারাম গণ্য করে হারাম মাসগুলোর সংখ্যা পূর্ণ করতো। আর দ্বিতীয় ধরনের ‘নাসী’র প্রেক্ষিতে তারা চান্দুবর্ষকে সৌরবর্ষ সদৃশ করার জন্য তাতে ‘কারীসা’ নামে একটা মাস বাড়িয়ে দিতো। তাদের উদ্দেশ্য হতো, এভাবে হজ্জ সবসময় একই মওসুমে অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। ফলে চান্দুবর্ষ অনুযায়ী বিভিন্ন মওসুমে হজ্জ অনুষ্ঠিত হবার ফলে তাদের যে কষ্ট করতে হতো তা থেকে তারা

রেহাই পাবে। এভাবে ৩৩ বছর ধরে হজ্জ তার আসল সময়ে অনুষ্ঠিত না হয়ে অন্য তারিখে অনুষ্ঠিত হতো এবং শুধুমাত্র ৩৪ বছরের মাথায় একবার যিন হজ্জ মাসের ১৯-১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় তাঁর প্রদত্ত ঘৃতবায় একথাটিই বলেছিলেন :

أَنَّ الزَّمَانَ قَدْ أَسْتَدَارَ كَهِيْئَتَهُ يَوْمَ خَلْقِ اللَّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

“এ বছর হজ্জের সময় ঘূরতে ঘূরতে ঠিক তার প্রাকৃতিক হিসেব অনুযায়ী আসল তারিখে এসে গেছে।”

এ আয়াতে ‘নাসী’কে নিষিদ্ধ ও হারাম গণ্য করে আরবের মূর্খ লোকদের উদ্বেগিত দু’টি উদ্দেশ্য ও স্বার্থবৈষণকেই বাতিল করে দেয়া হয়েছে। প্রথম উদ্দেশ্যটি তো একটি সুস্পষ্ট গুনাহ ছিল। এ ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই। এর অর্থ তো এটাই ছিল, আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হালালও করে নেয়া হবে আবার কৌশল করে আইন মনে চলার একটা বহিকাঠামোও তৈরী করে রেখে দেয়া হবে। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি আপাত দৃষ্টিতে নির্দোষ ও কল্যাণ ভিত্তিক মনে হলেও আসলে এটাও হিল আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম বিদ্রোহ। মহান আল্লাহ তাঁর আরেণ্টিপ ফরযগুলোর জন্য সৌরবর্যের হিসেবের পরিবর্তে চান্দুবর্যের হিসেব অবলহন করেছেন যেসব গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকারিতার ভিত্তিতে তিনি এসব করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে, তাঁর বাস্ত্ব কালের সকল প্রকার আবর্তনের মধ্যে সব রকমের অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে তাঁর হকুম আহকাম মনে চলতে অভ্যন্ত হবে। যেমন রম্যান, কখনো আসে গরমকালে, কখনো বর্ষাকালে আবার কখনো শীতকালে। ইমানদাররা এসব পরিবর্তিত অবস্থায় রোয়া রেখে অনুগত থাকার প্রমাণও পেশ করে এবং এ সংগে সর্বোত্তম নৈতিক প্রশিক্ষণও লাভ করে। অনুরূপভাবে হজ্জও চান্দুমাসের হিসেব অনুযায়ী বিভিন্ন মওসুমে আসে। এসব মওসুমের ভালো-মন্দ সব ধরনের অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করে বাস্ত্ব আল্লাহর পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্ত্বে যায় এবং বন্দেগীর ফ্রেঞ্চে পরিপন্থতা অর্জন করে। এখন যদি এক দল লোক নিজেদের সফর, ব্যবসা-বাণিজ্য ও মেলা-পার্বনের সুবিধার্থে চিরদিনের জন্য অনুকূল মওসুমে হজ্জের প্রচলন করে, তাহলে সেটা হবে এক্সপ যেন মুসলমানরা কোন সম্মেলন করে সিদ্ধান্ত নিল যে, আগামী থেকে রম্যান মাসকে ডিসেম্বর বা জানুয়ারীর সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে। এর পরিষ্কার মানে দাঢ়ায়, বাস্ত্ব আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেরাই স্বাধীন ও বেছাচারী হয়ে গেছে। এ জিনিসটিরই নাম কুফরী। এ ছাড়াও একটি বিশ্বজনীন দীন ও জীবন ব্যবস্থা, যা সমগ্র মানব জাতির জন্য এসেছে তা কোন সৌরমাসকে রোয়া ও হজ্জের জন্য নির্ধারিত করবে? যে মাসটিই নির্ধারিত হবে সেটিই পৃথিবীর সব এলাকার বাসিন্দাদের জন্য সমান সুবিধাজনক মওসুম হবে না। কোথাও তা পড়বে গরম কালে, কোথাও পড়বে শীতকালে, কোথাও তখন হবে বর্ষাকাল, কোথাও হবে খরার মওসুম, কোথাও তখন ফসল কাটার কাজ চলবে আবার কোথাও চলবে বীজ বপন করার কাজ।

এ সংগে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ৯ হিজরীর হজ্জের সময় ‘নাসী’ বাতিল করার এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। পরের বছর ১০ হিজরীতে চান্দু মাসের হিসেব অনুযায়ী ঠিক নির্ধারিত তারিখেই হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত সঠিক তারিখেই হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

يَا يَهَا أَنْتَ يَنْ أَمْنَوْ مَالَكَمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ رَفِرْوَا فِي سَيِّلِ اللَّهِ
 أَنَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ دَأْرِضِتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ
 فَمَامَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ وَإِلَاتِرِفُرَا يَعْلَمُ بَكْرَ
 عَنْ أَبَابِلِيَمَا وَيَسْتَبِيلُ قَوْمًا غَيْرَ كُمْرُو لَا تَضْرُو شَيْئًا دَوَالَه
 عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَلِيرٌ

৬. রূমূর

হে ইমানদারগণ! ৩৮ তোমাদের কী হলো, যখনই তোমাদের আল্লাহর পথে বের হতে বলা হলো, অমনি তোমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে? তোমরা কি আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছো? যদি তাই হয়, তাহলে তোমরা মনে রেখো, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ সরঞ্জাম আখেরাতে খুব সামান্য বলে প্রমাণিত হবে। ৩৯ তোমরা যদি না বের হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের যত্নগাদায়ক শাস্তি দেবেন। ৪০ এবং তোমাদের জ্যায়গায় আর একটি দলকে ওঠাবেন, ৪১ আর তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

৩৮. তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলাকালে যে ভৱণটি নাযিল হয়েছিল এখান থেকে সেটিই শুরু হচ্ছে।

৩৯. এর দু'টো অর্থ হতে পারে। এক, আখেরাতের অনন্ত জীবন ও সেখানকার সীমা-সংখ্যাহীন সাজ সরঞ্জাম দেখার পর তোমরা জানতে পারবে, দুনিয়ার সামান্য জীবনকালে সুখের্ষণ ভোগের যে বড় বড় সংস্কারনা তোমাদের করায়ত্র ছিল এবং যে সর্বাধিক পরিমাণ বিলাস সামগ্রী তোমরা লাভ করতে পেরেছিলে তা আখেরাতের সেই সীমাহীন সংস্কারনা এবং সেই অস্তিত্বের নিয়মাতে পরিপূর্ণ সূবিশাল রাজ্যের তুলনায় কিছুই নয়। তখন তোমরা নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও অদূরদর্শিতার জন্য এ মর্মে আফসোস করতে থাকবে যে, আমার হাজার বুধানো সন্দেশ দুনিয়ার তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী লাভের মোহে তোমরা কেন নিজেদেরকে এ চিরস্তন ও বিগুল পরিমাণ লাভ থেকে বঞ্চিত রাখলে। দুই, দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী আখেরাতে কোন কাজে লাগবে না। এখানে যতই ঐশ্বর্য সম্পদ ও সাজ-সরঞ্জাম তোমরা সঞ্চাহ করো না কেন শেষ নিশাস ত্যাগ করার সাথে সাথেই সব কিছু থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে। মৃত্যুর পরপারে যে জগত রয়েছে এখানকার কোন জিনিসই সেখানে তোমাদের সাথে স্থানান্তরিত হবে না। এখানকার জিনিসের যে অংশটুকু তোমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কুরবানী করেছো এবং যে জিনিসকে তালবাসার ওপর

إِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَلْ نَصْرَةُ اللهِ إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَأْنِي أَنْتَيْنِي
إِذْ هُمْ فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا
فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدِهِ بِجَنُودِ لَمْ تَرُوهَا
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلَيَاٰ
وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^{৪১} إِنْفِرُوا أَخْفَافَأَوْنَقَالَوْ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذِلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{৪২}

তোমরা যদি নবীকে সাহায্য না কর, তাহলে কোন পরোয়া নেই। আল্লাহ তাকে এমন সময় সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে বের করে দিয়েছিল, যখন সে ছিল মাত্র দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন, যখন তারা দু'জন গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সাথীকে বলছিল, “চিত্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।”^{৪২} সে সময় আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তার ওপর মানসিক প্রশাস্তি নাখিল করেন এবং এমন সেনাদল পাঠিয়ে তাকে সাহায্য করেন, যা তোমরা দেখেনি এবং তিনি কাফেরদের বক্তব্যকে নীচু করে দেন। আর আল্লাহর কথা তো সমুন্নত আছেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।—বের হও, হালকা কিংবা ভারী যাই হওনা কেন, এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজের ধন-প্রাণ দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।^{৪৩}

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছো একমাত্র সেই অংশই তোমরা সেখানে পেতে পারো।

৪০. এ থেকেই শরীয়াতের এ বিধি জানা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সাধারণ ঘোষণা (যুদ্ধ করার জন্য সর্বসাধারণ মুসলমানদেরকে আহবান জানানো) না দেয়া হবে কিংবা কোন এলাকার সকল মুসলিম অধিবাসীকে বা মুসলমানদের কোন দলকে জিহাদের জন্য বের হবার হুকুম দেয়া না হবে ততক্ষণ তো জিহাদ ফরয়ে কিফায়াই থাকে। অর্থাৎ যদি কিছু লোক জিহাদ করতে থাকে তাহলে বাদবাকি লোকদের ওপর থেকে ঐ ফরয় রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যখন মুসলমানদের শাসকের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে সর্বাত্মক জিহাদের জন্য আহবান জানানো হবে অথবা কোন বিশেষ দলকে বা বিশেষ এলাকার অধিবাসীদেরকে ডাকা হবে তখন যাদেরকে ডাকা হয়েছে

لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَ سَفِراً قَاصِلَ الْاَتَّبِعُوكَ وَ لِكِنْ بَعْلَتْ عَلَيْهِمْ
 الشَّفَقَةُ وَ سِيَّحَلِفُونَ يَا اللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَحْرَجَنَا مَعْكَرَ يَهْلِكُونَ
 اَنْفُسَهُمْ وَ اَنَّهُ يَعْلَمُ اِنْهُمْ لَكَذِّبُونَ ④

হে নবী! যদি সহজ লাভের সংজ্ঞাবনা থাকতো এবং সফর হাল্কা হতো, তাহলে তারা নিচয়ই তোমার পেছনে চলতে উদ্যত হতো। কিন্তু তাদের জন্য তো এ পথ বড়ই কঠিন হয়ে গেছে।^{৪৪} এখন তারা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, “যদি আমরা চলতে পারতাম তাহলে অবশ্যি তোমাদের সাথে চলতাম।” তারা নিজেদেরকে ধৰ্মসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ ভালো করেই জানেন তারা মিথ্যাবাদী।

তাদের ওপর জিহাদ “ফরযে আইন” হয়ে যাবে। এমনকি যে ব্যক্তি কোন যথার্থ অসুবিধা বা ওয়ার ছাড়া জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না তার ঈমানই গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪১. অর্থাৎ আল্লাহর কাজ তোমাদের ওপর নির্ভরশীল নয়। তোমরা করলে তা হবে এবং তোমরা না করলে হবে না, এমন নয়। আসলে আল্লাহ যে তোমাদের তাঁর দীনের খেদমতের সুযোগ দিচ্ছেন, এটা তাঁর মেহেরবানী ও অনুগ্রহ। যদি তোমরা নিজেদের অভ্যর্তার কারণে এ সুযোগ হারাও, তাহলে তিনি অন্য কোন জাতিকে এ সুযোগ দেবেন এবং তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

৪২. মক্কার কাফেররা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার চৃঢ়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল, এটা সে সময়ের কথা। যে রাতে তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সে রাতেই তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেছিলেন। ইতিপূর্বে দু'জন চারজন করে যেতে যেতে মুসলমানদের বেশীর ভাগ মদীনায় পৌছে গিয়েছিল। মক্কায় কেবলমাত্র তারাই থেকে গিয়েছিল যারা ছিল একেবারেই অসহায় অথবা যাদের ঈমানের মধ্যে মোনাফেকীর মিশ্রণ ছিল এবং তাদের ওপর কোন প্রকারে ভরসা করা যেতে পারতো না। এ অবস্থায় যখন তিনি জানতে পারলেন, তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তখন তিনি শুধুমাত্র একজন সাথী হ্যরত আবু বকরকে (রা) সংগে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়লেন। নিচয়ই তাঁর পেছনে ধাওয়া করা হবে, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি মদীনার পথ ছেড়ে (যা ছিল উন্নরের দিকে) দক্ষিণের পথ অবলম্বন করলেন। এখানে তিনি দিন পর্যন্ত তিনি ‘সাওর’ নামক পৰ্বত গুহায় আতঙ্গোগ্ন করে থাকলেন। তাঁর রজ্জ পিপাসু দুশ্মনেরা তাঁকে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মক্কার আশপাশের উপত্যকাগুলোর কোন জায়গা খুঁজতে তারা বাকি রাখেনি। এভাবে তাদের কয়েকজন খুঁজতে খুঁজতে যে গিরি গুহায় তিনি শুকিয়েছিলেন তার মুখে পৌছে গেলো। হ্যরত আবু বকর (রা) ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, দুশ্মনদের একজন যদি একটু ডিতরে চুকে উকি দেয়, তাহলে তাদের দেখে ফেলবে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

عَفَّا اللَّهُ عَنْكَ لَمْ رَأَذْنَتْ لَهُرْحَتِي يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَلَّقُوا
وَتَعْلَمَ الْكُنْبِيْنَ ۝ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۝ يَجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمُتَقِيْنَ
إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَرْتَابَتْ
قَلْوَبَهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۝

৭. রূমূ

হে নবী! আল্লাহ তোমাকে মাফ করলেন, তুমি তাদের অব্যাহতি দিলে কেন? (তোমার নিজের তাদের অব্যাহতি না দেয়া উচিত ছিল) এভাবে তুমি জানতে পারতে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথুক।^{৪৫} যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ইমান রাখে, তারা কখনো তোমার কাছে তাদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আবেদন জানাবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের খুব ভাল করেই জানেন। এমন আবেদন তো একমাত্র তারাই করে; যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ইমান রাখে না, যাদের মনে রয়েছে সন্দেহ এবং এ সন্দেহের দোলায় তারা দোদুল্যমান।^{৪৬}

সান্দ্রাম একটুও বিচলিত না হয়ে হয়রত আবু বকরকে এ বলে সান্ত্বনা দিলেন, “চিন্তিত হয়ো না, মন খারাপ করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।”

৪৩. এখানে হাল্কা ও ভারী শব্দ দু’টি ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ হচ্ছে, বের হবার হকুম যখন হয়ে গেছে তখন তোমাদের বের হয়ে পড়তে হবে। বেছায় ও সাথে হোক বা অনিষ্টায়-অনাগ্রহে, সচলতায় ও সম্মিলনের মধ্যে হোক বা দারিদ্রের মধ্যে, বিপুল পরিমাণ সাজসরঞ্জাম থাক বা একেবারে নিঃসংখল অবস্থায় হোক, অনুকূল অবস্থা হোক বা প্রতিকূল অবস্থা, যৌবন ও সুস্থানের অধিকারী হও বা বৃদ্ধ ও দুর্বল হও, সর্বাবস্থায় বের হতে হবে।

৪৪. অর্থাৎ মোকাবিলা রোমের মতো বড় শক্তির সাথে। একদিকে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মণ্ডসুম এসে গেছে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। তার ওপর নতুন বছরের বহু প্রত্যাশিত ফসল কাটার সময় এসে গেছে। এসব কারণে তাবুকের সফর তাদের কাছে বড়ই কঠিন ও চড়ামূল্যের বলে মনে হচ্ছিল।

৪৫. কোন কোন মুনাফিক বানোয়াট ওয়র পেশ করে নবী সান্নাল্লাহ আলাইহি ওয়া সান্নামের কাছে যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি চেয়েছিল। তিনিও নিজের স্বত্বাবগত কোমলতা

وَلَوْا رَادُوا الْخَرْوَجَ لَا عَدُوَّ اللَّهِ عَلَّةٌ وَلِكُنْ كَرَّةُ اللَّهِ أَنْبَعَاهُمْ
فَشَبَطُهُمْ وَقِيلَ أَقْعُدُ وَأَمَّعَ الْقَعِدِينَ ۝ لَوْ خَرَجُوا فِي كُمْ
مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۝
وَفِي كُمْ سِعُونَ لَهُمْ ۝ وَاللَّهُ عَلِيهِ ۝ بِالظَّالِمِينَ ۝

যদি সত্যিসত্যিই তাদের বের হবার ইচ্ছা থাকতো তাহলে তারা সে জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। কিন্তু তাদের অংশগ্রহণ আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়ই ছিল না।^{৪৭} তাই তিনি তাদের শিথিল করে দিলেন এবং বলে দেয়া হলো : “বসে থাকো, যারা বসে আছে তাদের সাথে।” যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তাহলে তোমাদের মধ্যে অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বাঢ়াতো না। তারা ফিত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে প্রচেষ্টা চালাতো। আর তোমাদের লোকদের অবস্থা হচ্ছে, তাদের মধ্যে এখনো এমন লোক আছে যারা তাদের কথা আড়ি পেতে শোনে। আল্লাহ এ জালেমদের খুব ভাল করেই চেনেন।

ও উদারতার ভিত্তিতে তারা যে নিছক ভাওতাবাজী করছে, তা জানা সত্ত্বেও তাদের অব্যাহতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ এটা পছন্দ করেননি। এ ধরনের উদার নীতি সংগত নয় বলে তীক্ষ্ণ সতর্ক করে দিয়েছেন। অব্যাহতি দেবার কারণে এ মুনাফিকরা নিজেদের মুনাফিকী ও প্রতারণামূলক কার্যকলাপ গোপন করার সুযোগ পেয়ে গেলো। যদি তাদের অব্যাহতি না দেয়া হতো এবং তারপর তারা ঘরে বসে থাকতো তাহলে তখন তাদের মিথ্যা ইমানের দাবী সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়তো।

৪৬. এ থেকে জানা যায়, ইসলাম ও কুফরীর দ্বন্দ্ব একটি মাপকাঠি স্বরূপ। এর মাধ্যমে খাঁটি মুমিন ও নকল ইমানের দাবীদারের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে যে ব্যক্তি মন্ত্রণ দিয়ে ইসলামকে সমর্থন করে এবং নিজের সমস্ত শক্তি সামর্থ ও উপায় উপকরণ তাকে বিজয়ী করার সংগ্রামে নিয়োজিত করে এবং এ পথে কোন প্রকার ত্যাগ স্থীকারে কৃতিত হয় না, সে-ই সাক্ষা মুমিন। পক্ষান্তরে এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে সহযোগিতা করতে ইতস্তত করে এবং কুফরের শির উচু হবার বিপদ সামনে দেখেও ইসলামের বিজয়ের জন্য জান-মালের কুরবানী করতে কৃতিত হয়, তার এ মনোভাব ও কার্যকলাপ এ সত্যটিকে সুস্পষ্ট করে দেয় যে, তার অন্তরে ইমান নেই।

৪৭. অর্থাৎ মনের তাগিদ ছাড়া অনিছায় যুদ্ধযাত্রা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ছিল না। কারণ তাদের মধ্যে যখন জিহাদে অংশগ্রহণ করার প্রেরণা ও সংকলন অনুপস্থিত ছিল এবং ইসলামের বিজয়ের জন্য প্রাগপাত করার কোন ইচ্ছাই তাদের ছিল না তখন শুধুমাত্র

لَقَدِ ابْتَغُوا الْغَنَّةَ مِنْ قَبْلِ وَقْلَبُوا لَكَ الْأَمْرَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ
وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُوَ كَرِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّمَا لِي وَلَا
تَفْتَنِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقْطُوا وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمْ يُحِيطَهُ بِالْكُفَّارِ

এর আগেও এরা ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে এবং তোমাদের ব্যর্থ করার জন্য ধূরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ধরনের কৌশল খাটিয়েছে। এ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য এসে গেছে এবং আগ্রাহীর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে বলে, “আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে পাপের ঝুকির মধ্যে ফেলবেন না।”^{৪৮} শুনে রাখো, এরা তো ঝুকির মধ্যেই পড়ে আছে^{৪৯}। এবং জাহানাম এ কাফেরদের ঘিরে রেখেছে।^{৫০}

মুসলমানদের সামনে ধ্বনি হবার তায়ে অস্তুট মনে অথবা কোন অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে তারা জোরেশোরে এগিয়ে আসতো এবং এটা সমৃহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঢ়াতো; পরবর্তী আয়তে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে:

৪৮. যেসব মূনাফিক মিথ্যা বাহনা বানিয়ে পিছনে থেকে ধাবার অনুমতি চাহিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতই বেপরোয়া হিসেবে আগ্রাহীর পথ থেকে পেছনে সরে যাবার জন্য ধৰ্মীয় ও নৈতিক ধরনের বাহনাবাজীর আশ্রয় নিতো। জান্ম ইবনে কামেস নামক তাদের একজনের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে : সে নবী সান্দ্রাহ আসাইহি ওয়া সান্দামের খেদমতে হায়ির হয়ে আরায করলো, আমি একজন সৌন্দর্য পিপাসু গোক আমার সম্পদায়ের পোকেরা আমার এ দুর্বলতা জানে যে, মেয়েদের ব্যাপারে আমি সবর করতে পারি না। আমার ভয় হয়, রোমান মেয়েদের দেখে আমার পদখণ্ডে না হয়ে যায়। কাজেই আপনি আমাকে ঝুকির মধ্যে ঠেনে দেবেন না এবং এ অক্ষমতার কারণে আমাকে এ জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে রেহাই দিন।

৪৯. অর্থাৎ তারা তো ফিতনা বা পাপের ঝুকি থেকে রেহাই পাওয়ার দোহাই দিচ্ছে কিন্তু আসন্নে তারা আকস্ত ভূবে আছে মুনাফিকী, মিথ্যাচার ও রিয়াকারীর মত জঘন্য পাপের মধ্যে। নিজেদের ধারণা মতে তারা মনে করছে, হেট হেট ফিতনার সঙ্গান্বয় ব্যাপারে ভয় ও পেরেশানি প্রকাশ করে তারা নিজেদের বড় ধরনের মুশ্কিলি হবার প্রমাণ পেশ করে যাচ্ছে; অথচ কুফর ও ইসলামের চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকালীন ইসলামের পক্ষ সমর্থনে ইতৃষ্ণু করে তারা আরো বড় পাপ এবং আরো বড় ফিতনার মধ্যে নিজেদের ফেলে দিচ্ছে যার চাইতে বড় কোন ফিতনার কথা কল্পনাই করা যায় না।

৫০. অর্থাৎ তাকওয়ার এ প্রদর্শনী তাদের জাহানাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি। বরং মুনাফিকীর শান্তিই তাদেরকে জাহানামের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করেছে।

إِنْ تُصِبِّكَ حَسَنَةً تَسْرُّهُ وَإِنْ تُصِبِّكَ مِصِيرَةً يَقُولُوا أَقْلَ أَخْلَنَّا
 أَمْرَنَا مِنْ قَبْلٍ وَيَتَوَلَّوْهُ مَرْفِحُونَ ⑥ قُلْ لَنْ يَصِيبَنَا إِلَّا مَا
 كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑦
 قُلْ هَلْ تَرْبَصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدٌ مِنَ الْحَسَنِيْنِ وَنَحْنُ نَتَرْبَصُ بِكُمْ
 أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ أَوْ يُبَارِيْنَا فَتَرْبَصُوا
 إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرْبَصُونَ ⑧

তোমার ভাল কিছু হলে তা তাদের কষ্ট দেয় এবং তোমার ওপর কোন বিপদ এলে তারা খুশী মনে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে, “ভালই হয়েছে, আমরা আগেভাগেই আমাদের ব্যাপার সেরে নিয়েছি।” তাদের বলে দাও, “আগ্রাহ আমাদের জন্য যা নিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোন (ভাল বা মন্দ) কিছুই আমাদের হয় না। আগ্রাহই আমাদের অভিভাবক ও কার্যনির্বাহক এবং ইমানদারদের তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত।”^{৫১}

তাদের বলে দাও, “তোমরা আমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় আছো তা দু’টি ভালর একটি ছাড়া আর কি? ৫২ অন্যদিকে আমরা তোমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় আছি তা হচ্ছে এই যে, আগ্রাহ হয় নিজেই তোমাদের শাস্তি দেবেন, না হয় আমাদের হাত দিয়ে দেয়াবেন? তাহলে এখন তোমরা অপেক্ষা করো এবং আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকছি।”

৫১. এখানে দুনিয়াপূজারী ও আগ্রাহে বিশাসী মানসিকতার পাথক্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়া পূজারী নিজের প্রবৃত্তির আকাখ্য পূর্ণ করার জন্য সবকিছু করে। কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ওপরই তার প্রবৃত্তির সুখ ও অনন্দ নির্ভর করে। এ উদ্দেশ্য লাভে সক্ষম হলেই সে আনন্দে আত্মারাহ হয়ে পড়ে। আর উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হলে সে হ্রিয়মান হয়ে পড়ে। তারপর বস্তুগত কার্যকারণই প্রায় তার সমস্ত সহায় অবলম্বনের কাজ করে। সেগুলো অনুকূল হলে তার মনোবল বেড়ে যেতে থাকে। আর প্রতিকূল হলে সে হিম্মত হারাতে থাকে। অন্যদিকে আগ্রাহে বিশাসী মানুষ আগ্রাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সবকিছু করে। এ কাজে সে নিজের শক্তি বা বস্তুগত উপায় উপকরণের ওপর ভরসা করে না বরং সে পুরোপুরি নির্ভর করে আগ্রাহের সত্ত্বার ওপর। সত্যের পথে কাজ করতে গিয়ে

সে বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে অথবা সাফল্যের বিভিন্ন পর্যায় অভিক্রম করলে, উভয় অবস্থায় সে মনে করে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে। বিপদ আপদ তার মনোবল ভাঁতে পারে না। আবার সাফল্যও তাকে অহংকারে লিঙ্গ করতে পারে না। কারণ, প্রথমত সে উভয়কে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বলে মনে করে। সব অবস্থায় সে আল্লাহর সৃষ্টি এ পরীক্ষায় নিরাপদে উত্তীর্ণ হতে চায়। হিতীয়ত তার সামনে কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্য থাকে না এবং তার মাধ্যমে সে নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার করে না। তার সামনে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একটি মাত্র উদ্দেশ্য। বৈষয়িক সাফল্য লাভ করা বা না করার মাধ্যমে তার এ উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হওয়া বা দূরে অবস্থান করার ব্যাপারটি পরিমাপ করা যায় না। বরং আল্লাহর পথে জ্ঞান ও মাল উৎসর্গ করার যে দায়িত্ব তার ওপর অপিত হয়েছিল তা সে কৃতদূর পালন করেছে। তার ভিত্তিতেই তার পরিমাপ করা যায়। যদি এ দায়িত্ব সে পালন করে থাকে তাহলে দুনিয়ায় সে সম্পূর্ণরূপে হেরে গেলেও তার পূর্ণ আস্থা থাকে যে, সে যে আল্লাহর জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করেছে তিনি তার প্রতিদান নষ্ট করে দেবেন না। তারপর বৈষয়িক কার্যকারণ ও উপায় উপকরণের আশায় সে বসে থাকে না। সেগুলোর অনুকূল ও প্রতিকূল হওয়া তাকে আনন্দিত ও নিরানন্দ করে না। সে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে। তিনিই কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ রাখের একচ্ছত্র মালিক। কাজেই তাঁর ওপর ভরসা করে সে প্রতিকূল অবস্থায়ও এমন হিস্তি ও দৃঢ় সংকল্প সহকারে কাজ করে যায় যে, দুনিয়া পূজারীয়া একমাত্র অনুকূল অবস্থায়ই সেভাবে কাজ করতে পারে। তাই মহান আল্লাহ বলেন, এ সব দুনিয়া পূজারী মুনাফিকদের বলে দাও, আমাদের ব্যাপারটা তোমাদের থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন। তোমাদের আনন্দ ও নিরানন্দের রীতি-পদ্ধতি আমাদের থেকে আলাদা। তোমাদের নিশ্চিন্তা ও অঙ্গীরাবাদের উৎসে এক, আমাদের অন্য।

৫২. মুনাফিকরা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী এ সময়ও কুফর ও ইসলামের সংঘাতে অংশ না নিয়ে নিজেরা চরম বৃদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে বলে মনে করছিল। এ সংঘাতের পরিণামে রসূল ও তাঁর সাহাবীরা বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন, না রোমীয়দের সামরিক শক্তির সাথে সংঘর্ষে ছিম্বিল হয়ে যান, দূরে বসে তারা তা দেখতে চাচ্ছিল। এখানে তাদের প্রত্যাশার জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, দু'টি ফলাফলের মধ্যে তোমরা একটির প্রকাশের অপেক্ষা করছো। অথচ ইমানদারদের জন্য উভয় ফলাফলই যথার্থ ভাল ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বিজয়ী হলে, এটা যে তাদের জন্যে ভাল একথা সবার জানা। কিন্তু নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের পথে প্রাণ দান করে যদি তারা মাটিতে বিলীন হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়াবাসীরা তাদের চরম ব্যর্থ বলে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে এটিও আর এক রকমের সাফল্য। কারণ মুমিন একটি দেশ জয় করলো কি করলো না অথবা কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত করলো কি করলো না, এটা তার সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি নয়। বরং মুমিন তার আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য নিজের মন, মতিক, দেহ ও প্রাণের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করেছে কিনা, এটাই তার মাপকাঠি। এ কাজ যদি সে করে থাকে তাহলে দুনিয়ার বিচারে তার ফলাফল শূন্য হলেও আসলে সে সফলকাম।

قُلْ أَنِفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَبَقَّلْ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قُومًا
 فِسِيقِينَ ④ وَمَا مِنْهُمْ أَنْ تَبْقَلْ مِنْهُمْ نِفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كُفَّارٌ
 بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُرَكُسَالٌ وَلَا يَنْقِعُونَ
 إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ⑤ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَلَادَهُمْ إِنَّهُمْ
 يَرِيدُنَّ اللَّهَ لِيُعِلَّمُ بِهِمْ بِمَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ
 كُفَّارٌ ⑥

তাদের বলে দাও, “তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদ বেছায় ও সানন্দে ব্যয় কর অথবা অনিষ্টাকৃতভাবে ব্যয় কর^{৫৩} তা গৃহীত হবে না। কারণ তোমরা ফাসেক গোষ্ঠী।” তাদের দেয়া সম্পদ গৃহীত না হবার এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুরুরী করেছে, নাযাহের জন্য খরচ করলে তা করে অনিষ্টাকৃতভাবে। তাদের ধন-দৌলত ও সন্তানের আধিক্য দেখে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। আল্লাহ চান, এ জিনিসগুলোর মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে তাদের শাস্তি দিতে,^{৫৪} আর তারা যদি প্রাণও দিয়ে দেয়, তাহলে তখন তারা থাকবে সত্য অঙ্গীকার করার অবস্থায়।^{৫৫}

৫৩. কোন কোন মুনাফিক এমনও ছিল, যারা নিজেদেরকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে যদিও প্রস্তুত ছিল না, তবে তারা এ জিহাদ ও এ চেষ্টা-সাধনা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন থেকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে নিজেদের সমস্ত মর্যাদা ঘূর্হিয়ে ফেলতে এবং নিজেদের মুনাফিকীকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিতেও চাচ্ছিল না। তাই তারা বলছিল, বর্তমানে আমরা যদিও অক্ষমতার কারণে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি চাচ্ছি। কিন্তু যুদ্ধের জন্য অর্থ সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত।

৫৪. অর্থাৎ এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতির মায়ার ডোরে আবদ্ধ হয়ে তারা যে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করেছে, সে জন্য মুসলিম সমাজে তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। এতদিনকার আরবীয় সমাজে তাদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল নব্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় তা সম্পূর্ণ মাটিতে মিশে যাবে। যেসব নগণ্য দাস ও দাস পুত্ররা এবং মামুলী ধরনের কৃষক ও রাখালরা ইমানী নিষ্ঠা ও অন্তরিকাতার প্রমাণ পেশ করেছে, এ নতুন সমাজে তারা হবে মর্যাদাশালী। অন্যদিকে

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْكِرُوا مَا هُنَّ مُنْكِرُو لَكُنْهُمْ قَوْمٌ
يَفْرُونَ ۝ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرِبٍ أَوْ مَنْخَلًا لَوْلَوْا إِلَيْهِ
وَهُمْ يَجْهَوْنَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّلَاتِ ۝ فَإِنْ أَعْطَوْا
مِنْهَا رِضْوًا وَإِنْ لَمْ يَعْطُوْا إِنَّمَا إِذَا هُنْ يَسْخَطُونَ ۝ وَلَوْا إِنَّهُمْ رِضْوًا
مَا أَتَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۝ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيِّدُنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَرَسُولُهُ ۝ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ۝

তারা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলে, আমরা তোমাদেরই লোক। অথচ তারা মোটেই তোমাদের অন্তরভুক্ত নয়। আসলে তারা এমন একদল লোক যারা তোমাদের ত্য করে। যদি তারা কোন আশ্রয় পেয়ে যায় অথবা কোন গিরি-গুহা কিংবা ভিতরে প্রবেশ করার মত কোন জায়গা, তাহলে দৌড়ে গিয়ে সেখানে লুকিয়ে থাকবে।^{৫৬}

হে নবী! তাদের কেউ কেউ সাদকাহ বন্টনের ব্যাপারে তোমার বিরক্তে আপত্তি জানাচ্ছে। এ সম্পদ থেকে যদি তাদের কিছু দেয়া হয় তাহলে তারা খুশী হয়ে যায়, আর না দেয়া হলে বিগড়ে যেতে থাকে।^{৫৭} কতই না ভাল হতো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা কিছুই তাদের দিয়েছিলেন তাতে যদি তারা সন্তুষ্ট থাকতো^{৫৮} এবং বলতো, “আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি নিজের অনুগ্রহ থেকে আমাদের আরো অনেক কিছু দেবেন এবং তাঁর রসূলও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।^{৫৯} আমরা আল্লাহরই প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে রেখেছি।^{৬০}

বংশানুক্রমিক সমাজনেতা ও সমাজপতিরা নিজেদের দুনিয়া প্রীতির কারণে মর্যাদাহীন হয়ে পড়বে।

হ্যরত উমরের (রা) মজলিসে একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেটি ছিল এ অবস্থার একটি চমকপ্রদ চিত্ত। সুহাইল ইবনে আমর ও হারেস ইবনে হিশামের মতো বড় বড় কুরাইশী সরদাররা হ্যরত উমরের (রা) সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। সেখানে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে মামুলী পর্যায়ের কোন লোক হলেও হ্যরত উমর (রা) তাকে ডেকে নিজের কাছে বসাইলেন এবং এ সমাজপতিদের সরে তার জন্য জায়গা করে দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সমাজপতির! সরতে সরতে একেবারে মজলিসের

কিনারে গিয়ে পৌছলেন। বাইরে বের হয়ে এসে হারেস ইবনে ইশাম নিজের সাথীদের বললেন, তোমরা দেখলে তো আজ আমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হলো? সুহাইল ইবনে আমর বললেন, এতে উমরের কোন দোষ নেই। দোষ আমাদের। কারণ আমাদের যখন এ দীনের দিকে ডাকা হয়েছিল তখন আমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম এবং এ লোকেরা দোড়ে এসেছিল। তারপর এ দু' সমাজপতি বিতীয়বার হয়রত উমরের কাছে হাধির হলেন। এবার তারা বললেন, আজ আমরা আপনার আচরণ দেখলাম। আমরা জানি, আমাদের ক্ষম্তির কারণেই এ অবস্থা হয়েছে। কিন্তু এখন এর প্রতিবিধানের কোন উপায় আছে কি? হয়রত উমর (রা) মুখে কোন জবাব দিলেন না। তিনি শুধু রোম সীমান্তের দিকে ইশারা করলেন। মানে, তিনি বলতে চাইলেন, এখন জিহাদের ময়দানে জান-মাল উৎসর্গ করো, তাহলে হয়তো তোমরা নিজেদের হারানো মর্যাদা আবার ফিরে পাবে।

৫৫. অর্থাৎ এতসব লাহুনা-গঞ্জনার মধ্যেও তাদের জন্য আরো বড় বিপদ হবে এই যে, তারা নিজেদের মধ্যে যে মুনাফিকী চরিত্র বৈশিষ্ট লালন করছে তার বদলোতে মরার আগ পর্যন্ত তারা সত্যিকার ইমানলাভের সৌভাগ্য থেকে বক্ষিত থাকবে এবং নিজেদের পার্থিব সুখ-সুবিধা ক্ষম্তি করার পর দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় বিদ্যমান নেবে যে, তাদের আখেরাত হবে এর চাইতেও অনেক বেশী খারাপ।

৫৬. মদীনার এ মুনাফিকদের বেশীরভাগই ছিল ধনী ও বয়স্ক। ইবনে কাসীর তাঁর আল বেদয়া ওয়ান নেহায়া প্রস্তুত তাদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে শুধুমাত্র একজন যুবকের নাম পাওয়া যায়। তাদের একজনও গরীব নয়। এরা মদীনায় বিপুল ভূ-সম্পত্তি ও চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বিরাট কারবারের মালিক ছিল। সুনীর্ধ অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা এদের সুযোগ-সন্কান্তি ও সুবিধাবাদী বানিয়ে দিয়েছিল। ইসলাম যখন মদীনায় পৌছলো এবং জনবসতির একটি বড় অংশ পূর্ণ আন্তরিকতা ও দ্বিমানী জোশের সাথে ইসলাম গ্রহণ করলো তখন এ শ্রেণীটি পড়লো উভয় সংকটে। তারা দেখলো এ নতুন দীন একদিকে তাদের নিজেদের গোত্রের অধিকাণ্ড বরং তাদের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত ইমানের নেশায় মাতিয়ে তুলেছে। তাদের বিপরীত সারিতে দাঁড়িয়ে তারা যদি এখন কুফী ও অধীকারের ঝাওা উত্তোলিত করে রাখে, তাহলে তাদের নেতৃত্ব-সরদারী, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান, সুনাম-সুখ্যাতি সবকিছুই হারিয়ে যাবে। এমনকি তাদের নিজেদের পারিবারিক পরিমণ্ডলেই তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার আশংকা দেখা দেবে। অন্যদিকে এ দীনের সাথে সহযোগিতা করার অর্থ হবে, তাদেরকে সমগ্র আরবের এমনকি চারপাশের সমস্ত জাতি-গোত্র ও রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধের যুক্তি নিতে প্রস্তুত থাকা। সত্য ও ন্যায় যে আসলেই একটি মূল্যবান জিনিস তার প্রেমসূচা পান করে যে মানুষ সব রকমের বিপদ আপন মাথা পেতে পারে, এমনকি প্রয়োজনে নিজের জান-মালও পর্যন্ত কুরবানী করতে পারে। পার্থিব স্বার্থে মোহ ও প্রবৃত্তির গোলামীতে আকর্ষণ ডুবে থাকার কারণে সে কথা উপলক্ষ্মি করার যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়কে শুধুমাত্র স্বার্থ ও সুবিধাবাদের দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যন্ত হয়ে উঠেছিল। তাই ইমানের দাবী করার মধ্যেই তারা নিজেদের বৈষম্যিক স্বার্থ সংক্রমণের সবচেয়ে অনুকূল ও উপযোগী পথ খুঁজে পেয়েছিল। কারণ, তারা এভাবে একদিকে নিজেদের জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের বাহ্যিক মান-সন্ত্রম, সহায়-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য

যথাযথভাবে টিকিয়ে রাখতে পারবে। অন্যদিকে একনিষ্ঠ মুমিন হওয়াটাও তাদের এড়িয়ে যাওয়া দরকার, যাতে আন্তরিকভাবে পথ অবলম্বন করার ফলে অনিবার্যভাবে যেসব বিপদ-আপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। তাদের এ মানসিক অবস্থাকে এখানে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আসলে তারা তোমাদের সাথে নেই। বরং ক্ষতির ভয় তাদেরকে জ্বরদস্তি তোমাদের সাথে বেঁধে দিয়েছে। যে জিনিসটি তাদের নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করাতে বাধ্য করেছে তা হচ্ছে এই ভীতি যে, মদীনায় থাকা অবস্থায় যদি তারা প্রকাশ্যে অমুসলিম হয়ে বাস করতে থাকে তাহলে তাদের সমস্ত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে এমনকি স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সাথেও তাদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটবে। আর যদি তারা মদীনা ত্যাগ করে তাহলে নিজেদের সম্পদ-সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করতে হবে। আবার কুফরীর প্রতিও তাদের এতটা আন্তরিকতা ছিল না যে, তার জন্য তারা এসব ক্ষতি বরদাশত করতে পারতো। এ উভয় সংকটে পড়ে তারা বাধ্য হয়ে মদীনায় থেকে গিয়েছে। মন না চাইলেও অনিছ্ব সন্দেশ নামায পড়তো। এবং যাকাতকে “জরিমানা” ভেবে হলোও অগত্যা আদায় করতো। নয়তো প্রতিদিন জিহাদ, প্রতিদিন কোন না কোন ভয়াবহ দুর্শমনের সাথে পাঞ্জা ক্ষাকষি এবং প্রতিদিন জান ও মাল কুরবানীর যে বিপদ ঘাড়ে চেপে আছে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা এত বেশী অস্থির যে, যদি তারা সাধারণ কোন সূত্রৎ তথা কোন গর্তও দেখতে পেতো এবং সেখানে গেলে নিরাপদ আধ্য লাভের সংষ্কারনা থাকতো তাহলে দৌড়ে গিয়ে তার মধ্যে চুক্তে পড়তো।

৫৭. এ প্রথমবার আরবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী ধন-সম্পদের অধিকারী লোকদের ওপর যথাযীতি যাকাত ধার্য করা হয়েছিল। তাদের কৃষি উৎপাদন, গবাদি পশু ও ব্যবসায় গণ্য এবং খনিজ দ্রব্য ও সোনা রূপার সঞ্চয় থেকে শতকরা আড়াই ভাগ, ৫ ভাগ, ১০ ভাগ ও ২০ ভাগ আদায় করা হতো। একটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে এসব যাকাতের সম্পদ সঞ্চাহ করা হতো এবং একটি কেল্লে জমা করে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে খরচ করা হতো। এভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ সংগৃহীত হয়ে আসতো এবং তার হাত দিয়ে তা লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো, যা ইতিপূর্বে আরবের লোকেরা কখনো এক জন লোকের হাতে একই সংগে সংগৃহীত হতে এবং তার হাত দিয়ে খরচ হতে দেখেনি। এ সম্পদ দেখে দুনিয়া পূজারী মুনাফিকদের জিভ দিয়ে লালা বরতো। তারা চাইতো, এ প্রবহমান নদী থেকে তারা যেন আশ যিটিয়ে পানি পান করতে পারে। কিন্তু এখানে তো ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। এখানে যিনি পানি পান করাছিলেন তিনি নিজের জন্য এবং নিজের সংশ্লিষ্টদের জন্য এ নদীর প্রতি বিনু পানি হারায় করে দিয়েছিলেন। কেউ আশা করতে পারতো না, তার হাতের পানির পেয়ালা হকদার ছাড়া আর কারোর ঠোট স্পর্শ করতে পারে। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদকা বিতরণের অবস্থা দেখে মুনাফিকরা চাপা আক্রমণে গুমরে মরছিল। বন্টনের সময় তারা নানা অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করতো। তাদের আসল অভিযোগ ছিল, এ সম্পদের ওপর কর্তৃত করার সুযোগ আমাদের দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু এ আসল অভিযোগ গোপন করে তারা এ মর্মে অভিযোগ উথাপন করতো যে, ইনসাফের সাথে সম্পদ বন্টন করা হচ্ছে না এবং এ ব্যাপারে পক্ষপাতিতু করা হচ্ছে।

إِنَّمَا الَّذِي قَاتَ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمُسْكِينِ وَالْعَلِمِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ
 قَلْوَبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيفَةَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ
 النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ قُلْ أَذْنٌ خَيْرٌ لِكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَيَرْهُمُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَنْ كَمْرُوا لِلَّذِينَ يُؤْذِنُونَ
 رَسُولُ اللَّهِ لَهُمْ عَزَّ أَبْلَيْمٌ^{১০}

৮ রূক্ত

এ সাদ্কাণ্ডলো তো আসলে ফকীর^{৬১} মিসকিনদের^{৬২} জন্য। আর যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত^{৬৩} এবং যাদের মন জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য।^{৬৪} তাহাড়া দাস মুক্ত করার,^{৬৫} আগ্রহস্তদের সাহায্য করার,^{৬৬} আল্লাহর পথে^{৬৭} এবং মুসাফিরদের উপকারে^{৬৮} ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিধান এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ।

তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা নিজেদের কথা দ্বারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, এ ব্যক্তি অতিশয় কর্ণপাতকারী।^{৬৯} বলে দাও, “সে এরপ করে কেবল তোমাদের ভালোর জন্যই।^{৭০} সে আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে এবং ইমানদারদেরকে বিশ্বাস করে।^{৭১} তোমাদের মধ্য থেকে যারা ইমানদার তাদের জন্য সে পরিপূর্ণ রহমত। আর যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি।”

৫৮. অর্থাৎ গনীমতের মাল থেকে যা কিছু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেন, তাই নিয়ে তারা সম্মুত্ত থাকতো। অন্যদিকে আল্লাহর অনুগ্রহে তারা যা কিছু উপার্জন করে এবং অর্থ উপার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উপকরণের মাধ্যমে যে ধরনের সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি তারা লাভ করেছে তাকেই নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করতো।

৫৯. অর্থাৎ যাকাত ছাড়াও অন্য যে সমস্ত ধন-সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আসবে তা থেকে নিজ নিজ প্রাপ্য অনুযায়ী আমরা অংশ লাভ করতে থাকবো, যেমন ইতিপূর্বে করে এসেছি।

৬০. অর্থাৎ দুনিয়া ও তার তৃচ্ছ সম্পদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নেই। বরং আমাদের দৃষ্টি রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর অনুগ্রহের ওপর। তাঁরই সম্মুত্ত আমরা চাই। আমাদের সমস্ত

০" আশা-আকাখা তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। তিনি যা দেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট।

৬১. ফকীর এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের জীবিকার ব্যাপারে অন্যের মুখাপেক্ষী। কোন শারীরিক ত্রুটি বা বার্ধক্যজনিত কারণে কেউ স্থায়ীভাবে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে অথবা কোন সাময়িক কারণে আপাতত কোন ব্যক্তি অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে এবং সাহায্য-সহায়তা পেলে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এ পর্যায়ের সব ধরনের অভাবী লোকের জন্য সাধারণভাবে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন এতীম শিশু, বিধবা নারী, উপার্জনহীন বেকার এবং এমন সব লোক যারা সাময়িক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে।

৬২. মিসকীন শব্দের মধ্যে দীনতা, দুর্ভাগ্য পীড়িত অভাব, অসহায়তা ও লাঞ্ছনার অর্থ নিহিত রয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে সাধারণ অভাবীদের চাইতে যাদের অবস্থা বেশী খারাপ তারাই মিসকীন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শব্দটির ব্যাখ্যা করে বিশেষ করে এমন সব লোকদেরকে সাহায্যলাভের অধিকারী গণ্য করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপায়-উপকরণ লাভ করতে পারেনি, ফলে অত্যন্ত অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু তাদের আত্মর্মাদা সচেতনতা কারোর সামনে তাদের হাত পাতার অনুমতি দেয় না। আবার তাদের বাহ্যিক অবস্থাও এমন নয় যে, কেউ তাদেরকে দেখে অভাবী মনে করবে এবং সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে। হাদীসে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه

و لا يقوم فيسائل الناس -

"যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ পায় না, যাকে সাহায্য করার জন্য চিহ্নিত করা যায় না এবং যে নিজে দাঁড়িয়ে কারোর কাছে সাহায্যও চায় না, সে-ই মিসকীন।" অর্থাৎ সে একজন সন্তুষ্ট ও তদ্ব গরীব মানুষ।

৬৩. অর্থাৎ যারা সাদকা আদায় করা, আদায় করা ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করা, সে সবের হিসেব-নিকেশ করা, খাতাপত্রে লেখা এবং লোকদের মধ্যে বটন করার কাজে সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত থাকে। ফকীর বা মিসকীন না হলেও এসব লোকের বেতন সর্বাবস্থায় সাদকার খাত থেকে দেয়া হবে। এখানে উচ্চারিত এ শব্দগুলো এবং এ সূরার ১০৩ আয়াতের শব্দাবলী হ্যাদুর মুল্লাহ মুস্তাফা আল-কাশেশ (তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা উস্তুল করো) একথাই প্রমাণ করে যে, যাকাত আদায় ও বটন ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।

এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোদ নিজের ও নিজের বংশের (বনী হাশেম) শুরু যাকাতের মাল হারাম ঘোষণা করেছিলেন। কাজেই তিনি নিজে সবসময় বিনা পারিশ্রমিকে যাকাত আদায় ও বটনের কাজ করেন। বনী হাশেমদের অন্য লোকদের জন্যও তিনি এ নীতি নির্ধারণ করে যান। তিনি বলে যান, তারা যদি বিনা

পারিশ্রমিকে এ কাজ করে তাহলে এটা তাদের জন্য বৈধ। আর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ বিভাগের কোন কাজ করলে তা তাদের জন্য বৈধ নয়। তার বৎশের কোন লোক যদি সাহেবে নেসাব (অর্থাৎ কমপক্ষে যে পরিমাণ সম্পদ ধাকলে যাকাত দেয়া ফরয) হয়, তাহলে তার ওপর যাকাত দেয়া ফরয হবে। কিন্তু যদি সে গরীব, অভাবী, ঋণগ্রস্ত ও মুসাফির হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য যাকাত নেয়া হারাম হবে। তবে বনী হাশেমদের নিজেদের যাকাত বনী হাশেমরা নিতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, নিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ তাও না জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৬৪. মন জয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার যে হকুম এখানে দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা ইসলামের বিরোধিতায় ব্যাপকভাবে তৎপর এবং অর্থ দিয়ে যাদের শক্রতার ভীত্তিতে ও উগ্রতা হ্রাস করা যেতে পারে অথবা যারা কাফেরদের শিবিরে অবস্থান করছে ঠিকই কিন্তু অথের সাহায্যে সেখান থেকে ভাগিয়ে এনে মুসলমানদের দলে ভিড়িয়ে দিলে তারা মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পারে কিংবা যারা সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং তাদের পূর্বেকার শক্রতা বা দুর্বলতাগুলো দেখে আশংকা জাগে যে, অর্থ দিয়ে তাদের বশীভৃত না করলে তারা আবার কুরীয়ির দিকে ফিরে যাবে, এ ধরনের লোকদেরকে স্থায়ীভাবে বৃত্তি দিয়ে বা সাময়িকভাবে এককালীন দানের মাধ্যমে ইসলামের সমর্থক ও সাহায্যকারী অথবা বাধ্য ও অনুগত কিংবা কমপক্ষে এমন শক্রতে পরিণত করা যায়, যারা কোন প্রকার ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। এ খাতে গনীমাত্রের মাল ও অন্যান্য উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকেও ব্যয় করা যেতে পারে এবং প্রয়োজন হলে যাকাতের তহবিল থেকেও ব্যয় করা যায়। এ ধরনের লোকদের জন্য ফকীর, মিস্কিন বা মুসাফির হবার শর্ত নেই। বরং ধনী ও বিশ্রামার্থী হওয়া সত্ত্বেও তাদের যাকাত দেয়া যেতে পারে।

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে “তালীফে কল্ব” তথা মন জয় করার উদ্দেশ্যে বহু লোককে বৃত্তি দেয়া এবং এককালীন দান করা হতো। কিন্তু তাঁর পরেও এ খাতটি অপরিবর্তিত ও অব্যাহত রয়েছে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর সহযোগীদের মতে, হ্যরত আবু বকর (রা) ও হ্যরত উমরের (রা) আমল থেকে এ খাতটি রহিত হয়ে গেছে। কাজেই এখন “তালীফে কল্বের” জন্য কাউকে কিছু দেয়া জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে তালীফে কল্বের উদ্দেশ্যে ফাসেক মুসলমানদেরকে যাকাত তহবিল থেকে দেয়া যেতে পারে কিন্তু কাফেরদের দেয়া যেতে পারে না। অন্যান্য কতিপয় ফকীহের মতে, “মুআল্লাফাতুল কুলুব” (যাদের মন জয় করা ইন্সিত হয়) এর খাত আজো অব্যাহত রয়েছে। প্রয়োজন দেখা দিলে এ খাতে ব্যয় করা যেতে পারে।

হানাফীগণ এ প্রসঙ্গে প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকালের পর উয়াইনা ইবনে হিস্ন ও আক্রা ইবনে হাবেস হ্যরত আবু বকরের (রা) কাছে আসে এবং তাঁর কাছে একটি জমি চায়। তিনি তাদেরকে জমিটির একটি দানপত্র লিখে দেন। তারা এ দানপত্রকে আরো পাকাপোক্ত করার জন্য অন্যান্য প্রধান সাহাবীগণের সাক্ষণ এতে সন্নিবেশ করতে চায়। সে মতে অনেক সাক্ষ সংগৃহীত

হয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন হযরত উমরের (রা) কাছে সাক্ষ নিতে যায় তখন তিনি দানপ্রতি পড়ে তাদের সামনেই সেটি ছিঁড়ে ফেলেন। তিনি তাদেরকে বলেন, অবশ্যি “তালীফে কল্ব” করার জন্য নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের দান করতেন। কিন্তু তখন ছিল ইসলামের দুর্বলতার যুগ। আর এখন আল্লাহ ইসলামকে তোমাদের মতো লোকদের প্রতি নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এ ঘটনার পর তারা হযরত আবু বকরের (রা) কাছে এসে অভিযোগ করে এবং তাকে টিকারী দিয়ে বলে : খলীফা কি আপনি, না উমর? কিন্তু হযরত আবু বকর নিজেও এর কোন প্রতিবাদ করেননি। কিংবা অন্যান্য সাহাবীদের একজনও হযরত উমরের এ মতের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেননি। এ থেকে হানাফীগণ এ মর্মে প্রমাণ পেশ করেছেন, যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি তারা অর্জন করেছে তখন যে কারণে প্রথম দিকে “মুআল্লাফাতুল কুলবের” অংশ রাখা হয় তা আর বর্তমান রইলো না। এ কারণে সাহাবীগণের “ইজমা”র মাধ্যমে এ অংশটি চিরকালের জন্য বাতিল হয়ে গেছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এ প্রসঙ্গে প্রমাণ পেশ করে বলেন, “তালীফে কল্ব”-এর জন্য যাকাতের মাল দেবার ব্যাপারটা নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মকাণ্ড থেকে প্রমাণিত নয়। হানীসে আমরা যতগুলো ঘটনা পাই তা থেকে একথাই জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা) “তালীফে কল্বের” জন্য কাফেরদেরকে যা কিছু দেবার তা গন্তীমাত্রে মাল থেকেই দিয়েছেন, যাকাতের মাল থেকে দেননি।

আমাদের মতে প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মুআল্লাফাতুল কুলবের অংশ কিয়ামত পর্যন্ত বাতিল হবার কোন প্রমাণ নেই। হযরত উমর (রা) যা কিছু বলেছেন তা নিসন্দেহে পূরোপুরি সঠিক ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র যদি তালীফে কল্বের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার প্রয়োজন নেই বলে মনে করে, তাহলেও এ খাতে কিছু না কিছু ব্যয় করতেই হবে এমন কোন ফরয তার উপর কেউ চাপিয়ে দেয়নি। কিন্তু কখনো প্রয়োজন দেখা দিলে যাতে ব্যয় করা যেতে পারে এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ যে অবকাশ রেখেছেন তা অবশ্যি অক্ষণ্ঘ থাকা উচিত। হযরত উমর ও সাহাবায়ে কেরামের যে বিষয়ে মতৈক্য হয়েছিল তা ছিল মূলত এই যে, তাদের আমলে যে অবহু ছিল তাতে তালীফে কল্বের জন্য কাউকে কিছু দেবার প্রয়োজন তৌর অনুভব করতেন না। কাজেই কোন গুরুত্বপূর্ণ দীনী স্বার্থ তথা প্রয়োজন ও কল্যাণের খাতিরে কুরআনে যে খাতটি রাখা হয়েছিল, সাহাবীগণের মতৈক্য তাকে ব্যতম করে দিয়েছে বলে সিদ্ধান্তে আসার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতটি অবশ্যি এতটুকু পর্যন্ত তো সঠিক মনে হয় যে, সরকারের কাছে যখন অন্যান্য খাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ মওজুদ থাকে তখন তালীফে কল্বের খাতে তার যাকাতের অর্থ-সম্পদ ব্যয় না করা উচিত। কিন্তু যখন যাকাতের অর্থ-সম্পদ থেকে এ খাতে সাহায্য নেবার প্রয়োজন দেখা দেবে তখন তা ফাসেকদের জন্য ব্যয় করা যাবে, কাফেরদের জন্য ব্যয় করা যাবে না, এ ধরনের পার্থক্য করার কোন কারণই সেখানে নেই। কারণ কুরআনে মুআল্লাফাতুল কুলবের যে অংশ রাখা হয়েছে, তা তাদের ইমানের দাবীর কারণে নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, ইসলাম নিজের প্রয়োজনে তাদের তালীফে কল্ব তথা মন জয় করতে চায়। আর শুধুমাত্র অর্থের সাহায্যেই এ ধরনের লোকদের মন জয় করা যেতে পারে। এ প্রয়োজন ও এ গুণ-বৈশিষ্ট যেখানেই

পাওয়া যাবে সেখানেই মুসলমানদের সরকার কুরআনের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার অধিকার রাখে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খাত থেকে কাফেরদের কিছুই দেননি। এর কারণ তাঁর কাছে অন্য খাতে অর্থ ছিল। নয়তো এ খাত থেকে কাফেরদেরকে দেয়া যদি অবৈধ হতো তাহলে তিনি একথা সুস্পষ্ট করে বলে দিতেন।

৬৫. দাসদেরকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা দু'ভাবে হতে পারে। এক, যে দাস তাঁর মালিকের সাথে এ মর্মে চুক্তি করেছে যে, সে একটা বিশেষ পরিমাণ অর্থ আদায় করলে মালিক তাকে দাসত্ব মুক্ত করে দেবে। তাকে দাসত্ব মুক্তির এ মূল্য আদায় করতে যাকাত থেকে সাহায্য করা যায়। দুই, যাকাতের অর্থে দাস কিনে তাকে মুক্ত করে দেয়া। এর মধ্যে প্রথমটির ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত। কিন্তু হিতীয় অবস্থাটিকে হ্যারত আলী (রা), সাঈদ ইবনে জুবাইর, লাইস, সাওয়ী, ইবরাহীম নাথীয়ী, শা'বী, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, হানাফী ও শাফেয়ীগণ নাজায়েয় গণ্য করেন। অন্যদিকে ইবনে আবুস (রা) হাসান বাসরী, মালেক, আহমদ ও আবু সাওর একে জায়েয় মনে করেন।

৬৬. অর্থাৎ এমন ধরনের ঝঁঁগন্ত, যারা নিজেদের সমস্ত ঝঁঁগ আদায় করে দিলে তাদের কাছে নেসাবের চাইতে কম পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে। তারা অর্থ উপার্জনকারী হোক বা বেকার, আবার সাধারণে তাদের ফকীর মনে করা হোক বা ধনী। উভয় অবস্থায় যাকাতের খাত থেকে তাদেরকে সাহায্য করা যেতে পারে। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক ফকীহ এ মত পোষণ করেছেন যে, অসৎকাজে ও অমিতব্যয়িতা করে যারা নিজেদের টাকা পয়সা উড়িয়ে দিয়ে ঝঁঁগের ভাবে ডুবে মরছে, তাওবা না করা পর্যন্ত তাদের সাহায্য করা যাবে না।

৬৭. “আল্লাহর পথে” শব্দ দু'টি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব সৎকাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট এমন সমস্ত কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে কেউ কেউ এমত পোষণ করেছেন যে, এ হুকুমের প্রেক্ষিতে যাকাতের অর্থ যে কোন সৎকাজে ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রথম যুগের ইমামগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে মত পোষণ করেছেন সেটিই যথার্থ সত্য। তাদের মতে এখানে আল্লাহর পথে বলতে আল্লাহর পথে জিহাদ বৃক্ষানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য কুফরী ব্যবহারকে উৎখাত করে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। যেসব লোক এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে রত থাকে, তারা নিজেরা সচ্ছল ও অবস্থাসম্পন্ন হলেও এবং নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন না থাকলেও তাদের সফর খরচ বাবদ এবং বাহন, অন্তর্শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সঁগ্রহ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। অনুরূপ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত সময় ও শ্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যও যাকাতের অর্থ এককালীন বা নিয়মিত ব্যয় করা যেতে পারে।

এখানে আর একটি কথা অনুধাবন করতে হবে। প্রথম যুগের ইমামগণের বক্তব্যে সাধারণত এ ক্ষেত্রে “গায়ওয়া” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি যুক্তের সমার্থক। তাই লোকেরা মনে করে যাকাতের ব্যয় খাতে ফী সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর পথের যে খাত রাখা

হয়েছে তা শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু আসলে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ যুদ্ধ-বিগ্রহের চাইতে আরো ব্যাপকতর জিনিসের নাম। কুফরের বাণীকে অবদমিত এবং আল্লাহর বাণীকে শক্তিশালী ও বিজয়ী করা আর আল্লাহর দীনকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কায়েম করার জন্য দাওয়াত ও প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহের চরম পর্যায়ে যেসব প্রচেষ্টা ও কাজ করা হয়, তা সবই এ জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহের আওতাভুক্ত।

৬৮. মুসাফির তার নিজের গৃহে ধনী হলো সফরের মধ্যে সে যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তাহলে যাকাতের খাত থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে। এখানে কোন কোন ফকীহ শর্ত আরোপ করেছেন, অসংক্রান্ত করা যার সফরের উদ্দেশ্য নয় কেবল মাত্র সেই ব্যক্তিই এ আয়াতের প্রেক্ষিতে সাহায্যলাভের অধিকারী হবে। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ ধরনের কোন শর্ত নেই। অন্যদিকে দীনের মৌলিক শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি, যে ব্যক্তি অভাবী ও সাহায্য লাভের মুখাপেক্ষী তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে তার পাপাচার বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে গোনাহগার ও অসৎ চরিত্রের লোকদেরকে বিপদে সাহায্য করলে এবং তাল ও উরত ব্যাহারের মাধ্যমে তাদের চরিত্র সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালালে তা তাদের চরিত্র সংশোধনের সবচেয়ে বড় উপায় হতে পারে।

৬৯. মুনাফিকরা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব দোষারোপ করতো তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, তিনি সবার কথা শুনতেন এবং প্রত্যেককে তার নিজের কথা বলার সুযোগ দিতেন। তাদের দৃষ্টিতে এ গুণটি ছিল দোষ। তারা বলতো, তিনি কান পাতলা লোক। যার ইচ্ছা হয়, সে-ই তার কাছে পৌছে যায়, যেভাবে ইচ্ছা তাঁর কান ভরে দেয় এবং তিনি তার কথা মেনে নেন। এ ব্যাপারটির তারা খুব বেশী করে চর্চা করতো। এর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এই যে, সাক্ষা ইমানদাররা এসব মুনাফিকদের ঘড়যন্ত্র, এদের শয়তানী কাজকারবার ও বিরোধিতাপূর্ণ কথাবার্তার রিপোর্ট নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে দিতেন। এতে এ মুনাফিকরা গোস্বা হয়ে বলতো, আপনি আমাদের মতো সম্মানিত ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে যে কোন কাংগাল-ভিয়রীর দেয়া খবরে বিশ্বাস করে বসেন।

৭০. এ দোষারোপের জ্বাবে একটি ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলা হয়েছে। এর দু'টো দিক রয়েছে। এক, তিনি বিপর্যয়, বিকৃতি ও দুর্ভিতির কথা শোনার মতো লোক নন। বরং তিনি শুধুমাত্র এমনসব কথায় কান দেন যেগুলোর মধ্যে রয়েছে মঙ্গল ও সুরূতি এবং উচ্চতের কল্যাণ ও দীনের কল্যাণের জন্য যেগুলোতে কান দেয়া শুভ ফলদায়ক। দুই, তাঁর এমন ধরনের হওয়া তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। যদি তিনি প্রত্যেকের কথা না শুনতেন এবং ধৈর্য ও সংযমের সাথে কাজ না করতেন, তাহলে তোমরা ইমানের যে মিথ্যা দাবী করে থাকো, শুভেছার যেসব লোক দেখানো বুলি আওড়ে যাও এবং আল্লাহর পথ থেকে সর্টকান দেয়ার জন্য যেসব টুনকো ওয়র পেশ করে থাকো, সেগুলো ধৈর্যসংহকারে শুনার পরিবর্তে তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। তার ফলে এ মদীনা শহরে জীবনধারণ করা তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়তো। কাজেই তাঁর এ গুণটি তোমাদের জন্য খারাপ নয় বরং তাল।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْقُ أَنْ يَرْضُوا
إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ أَلَّا يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يَحْدِدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِلًا فِيهَا ذُلْكَ الْجَزِيَّ الْعَظِيمُ ۝ يَحْلِفُ
الْمُنْفِقُونَ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً تُنَيِّثُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِّ
اسْتَهْزِئُ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْلَنَ رُونَ ۝

তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের সামনে কসম খায়। অথচ যদি তারা মুমিন হয়ে থাকে তাহলে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার কথা চিন্তা করবে, কারণ তাঁরাই এর বেশী হকদার। তারা কি জানে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মোকাবিলা করে তাদের জন্য রয়েছে জাহানামের আগুন, তার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। এটি একটি বিরাট লাঞ্ছনার ব্যাপার।

এ মুনাফিকরা তার করছে, মুসলমানদের ওপর এমন একটি সূরা না নাখিল হয়ে যায়, যা তাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দেবে।^{১/২} হে নবী! তাদের বলে দাও, “বেশ, ঠাট্টা করতেই থাকো, তবে তোমরা যে জিনিসটির প্রকাশ হয়ে যাওয়ার তার করছো আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন।”

৭১. অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকের কথা বিশ্বাস করেন, তোমাদের এ ধারণা ভুল। তিনি যদিও সবার কথাই শোনেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন একমাত্র যথার্থ ও সাক্ষা মুমিনদের কথা। তোমাদের যেসব শয়তানী ও দুর্ভিতির খবর তাঁর কাছে পৌছে গেছে এবং যেগুলো তিনি বিশ্বাস করে ফেলেছেন, সেগুলো দুর্ভিতিকারী চোগলখোরদের সরবরাহ করা নয় বরং সৎ ইমানদার লোকরাই সেগুলো সরবরাহ করেছে এবং সেগুলো নির্ভরযোগ্য।

৭২. তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতে সঠিক অর্থে বিশ্বাসী ছিল না। কিন্তু বিগত আট নয় বছরের অভিজ্ঞতায় তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিল যে, তাঁর কাছে নিশ্চয়ই এমন কোন না কোন অতি প্রাকৃতিক তথ্য-মাধ্যম আছে, যার সাহায্যে তিনি তাদের গোপন কথা জানতে পারেন এবং এভাবে অনেক সময় কুরআনে (যাকে তারা রাসূলের নিজের রচনা বলে মনে করতো) তাদের মুনাফিকী ও চক্রাতসমূহ প্রকাশ করে দেন।

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كَنَا نَخْوَضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَأَبِيهِ
وَرَسُولِهِ كَنْتُمْ تَسْتَهِزُونَ ﴿٤﴾ لَا تَعْتَنِ رَوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعْلِبْ طَائِفَةً بِإِيمَانِهِمْ
كَانُوا مُجْرِمِينَ

যদি তাদের জিজেস করো, তোমরা কি কথা বলছিলে? তাহলে তারা বটপট বলে দেবে, আমরা তো হাসি-তামাসা ও পরিহাস করছিলাম।^{৭৩} তাদের বলো, “তোমাদের হাসি-তামাসা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলের সাথে ছিল? এখন আর ওয়র পেশ করো না। তোমরা ইমান আনার পর কুফরী করেছো, যদি আমরা তোমাদের একটি দলকে মাফও করে দেই তাহলে আরেকটি দলকে তো আমরা অবশ্যি শাস্তি দেবো। কারণ তারা অপরাধী।”^{৭৪}

৭৩. তাবুকের যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা প্রায়ই তাদের আসরগুলোয় বসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের নিয়ে হাসি-তামাসা ও বিদ্যুপ করতো। এভাবে তারা যাদেরকে সন্দেশে জিহাদ করতে প্রস্তুত দেখতো নিজেদের বিদ্যুপ পরিহাসের মাধ্যমে তাদেরকে হিম্মতহারা করার চেষ্টা করতো। হাদীসে এ ধরনের লোকদের বহু উক্তি উচ্চৃত হয়েছে। যেমন এক মাহফিলে কয়েক জন মুনাফিক বসে আড়ডা দিচ্ছিল। তাদের একজন বললো, “আরে, এ রোমানদেরকেও কি তোমরা আরবদের মতো মনে করেছো? কালকে দেখে নিও এ যেসব বীর বাহাদুর লড়তে এসেছেন এদের সবাইকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে।” হিতীয় জন বললো, “মজা হবে তখন যখন একশটি করে চাবুক মারার নির্দেশ দেয়া হবে।” আরেক মুনাফিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বিপুলভাবে কর্মতৎপর দেখে নিজের ইয়ার বন্দুদের বললো : “উনাকে দেখো উনি রোম ও সিরিয়ার দৃঢ় জয় করতে চলেছেন।”

৭৪. অর্থাৎ বুদ্ধি সম্পর ভাঁড়দেরকে তো তবুও মাফ করে দেয়া যেতে পারে। কারণ তারা হয়তো এ ধরনের কথা শুধু এ জন্য বলে যাচ্ছে যে, তাদের কাছে দুনিয়ার কোন জিনিসেরই কোন গুরুত্ব নেই। সব কিছুকেই তারা হাল্কা নজরে দেখে। কিন্তু যারা জেনে-বুঝে নিজেদের ইমানের দাবী সত্ত্বেও শুধুমাত্র রসূলকে এবং তিনি যে দীন এনেছেন তাকে হাস্যাস্পদ মনে করার কারণেই একথা বলে থাকে এবং যাদের বিদ্যুপের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমানদারদের হিম্মত ও সাহস যেন নিষ্ঠেজ হয়ে যায় এবং তারা যেন পূর্ণ শক্তিতে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে না পারে। এরপ অসন্দুদ্দেশ্য প্রণোদিত যারা তাদেরকে তো কোনক্রমেই ক্ষমা করা যেতে পারে না। কারণ তারা ভাঁড় নয়, তারা অপরাধী।

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتْ بِعِصْمِهِمْ مِّنْ بَعْضٍ يَا مَرْوَنَ بِالْمُنْكِرِ وَبِنَهْوِ
 عِنِّ الْمَعْرُوفِ وَيَقِيْضُونَ أَيْلَ يَهْمِنُسُوا اللَّهَ فَنِسِيْهِمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ
 هُمُ الْفَسِيْقُونَ وَعَلَى اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمَ
 خَلِيلٍ يَنْ فِيهَا هِيَ حَسِبُهُمْ وَلَعْنُهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَنْ أَبٍ مَقِيرٍ

৯. রূক্ত

মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরম্পরারের দোসর। খারাপ কাজের হকুম দেয়, ভাল কাজে নিষেধ করে এবং কল্যাণ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে।^{৭৫} তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিচিতভাবেই এ মুনাফিকরাই ফাসেক। এ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহ জাহানামের আগন্তের ওয়াদা করেছেন। তার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। সেটিই তাদের জন্য উপযুক্ত। আল্লাহর অভিশাপ তাদের ওপর এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আঘাত।

৭৫. সমস্ত মুনাফিকের এটা সাধারণ বৈশিষ্ট। তারা সবাই খারাপ কাজের ব্যাপারে আঘাত এবং ভাল কাজের প্রতি তাদের প্রচণ্ড অনিহা ও শক্রতা। কোন ব্যক্তি খারাপ কাজ করতে চাইলে তারা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। তাকে পরামর্শ দেয়। তার মনে সাহস যোগায়। তাকে সাহায্য-সহায়তা দান করে। তার জন্য সুপারিশ পেশ করে। তার প্রশংসন করে। মোট কথা তার জন্য নিজেদের সব কিছুই তারা ওয়াকফ করে দেয়। মনেপ্রাণে তারা তার এ খারাপ কাজে শরীক হয়। অন্যদেরকেও তাতে অংশগ্রহণ করতে উন্মুক্ত করে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে এরা তার সাহস বাঢ়াতে থাকে। তাদের প্রতিটি অংশ ভঙ্গী ও নড়াচড়া থেকে একথা প্রকাশ হতে থাকে যে, এ অসৎকাজটির বিস্তার ঘটলে তাদের হস্তয়ে কিছুটা প্রশাস্তি অনুভূত হতে থাকে এবং তাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। অন্যদিকে কোন ভাল কাজ হতে থাকলে তার খবর শুনে তারা মনে ব্যথা অনুভব করতে থাকে। একথার কর্তৃতা করতেই তাদের মন বিষয়ে ওঠে। এ সম্পর্কিত কোন প্রস্তাবও তারা শুনতে পারে না। এর দিকে কাউকে এগিয়ে যেতে দেখলে তারা অস্থির হয়ে পড়ে। সংগ্রাম সকল পদ্ধতিতে তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে পড়ে। তাকে এ সৎকাজ থেকে বিরত রাখার জন্য এবং বিরত রাখতে সক্ষম না হলে যাতে সে এ কাজে সফলকাম না হতে পারে এ জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তাছাড়া ভাল কাজে অর্থ ব্যয় করার জন্য তাদের হাত কখনো এগিয়ে আসে না, এটাও তাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট। তারা কৃপণ হোক বা দানশীল সর্বাবস্থায় এটা দেখা যায়। তাদের অর্থ সিল্পকে জমা থাকে, আর নয়তো হারাম পথে আসে হারাম পথে ব্যয় হয়। অসৎকাজের ব্যাপারে তারা যেন নিজেদের যুগের কারন (অর্থাৎ দেদার অর্থ ব্যয় করতে পারংগম) হলেও সৎকাজের ব্যাপারে তারা চরম দরিদ্র।

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدُّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا
وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِهِمْ كَمَا
اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخَضْتُمْ كَالَّذِينَ
خَاضُوا أُولَئِكَ حِيطَنَاتُ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْخَسِرُونَ ۝ أَلْرَيَا تِهْرَنَبَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ
وَثِمُودٌ وَقَوْمٌ إِبْرَهِيمٌ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكُونَ
أَتَتْهُمْ رَسْلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

তোমাদের^{৭৬} আচরণ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতোই। তারা ছিল তোমাদের চাইতে বেশী শক্তিশালী এবং তোমাদের চাইতে বেশী সম্পদ ও সন্তানের মালিক। তারপর তারা দুনিয়ায় নিজেদের অংশের স্বাদ উপভোগ করেছে এবং তোমরাও একইভাবে নিজেদের অংশের স্বাদ উপভোগ করেছো যেমন তারা করেছিল এবং তারা যেমন অনর্থক বিতর্কে লিঙ্গ ছিল তেমনি বিতর্কে তোমরাও লিঙ্গ রয়েছো। কাজেই তাদের পরিণতি হয়েছে এই যে, দুনিয়ায় ও আখেরাতে তাদের সমস্ত কাজকর্ম পগু হয়ে গেছে এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাদের^{৭৭} কাছে কি তাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস পৌছেনি? নৃহের জাতির, আদ, সামুদ ও ইবরাহীমের জাতির, মাদ্হিয়ানের অধিবাসীদের এবং যে জনবসতিগুলো উল্টে দেয়া হয়েছিল সেগুলোর? তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিশানীসহ তাদের কাছে এসেছিলেন। এরপর তাদের ওপর জুনুম করা আঢ়াহর কাজ ছিল না বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুনুম করেছিল।^{৭৯}

৭৬. মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা প্রথম পুরুষে করতে করতে হঠাৎ এখান থেকে আবার তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা শুরু হয়েছে।

৭৭. এখান থেকে আবার তাদের আলোচনা শুরু হয়েছে প্রথম পুরুষে।

৭৮. লৃত জাতির জনবসতিগুলোর প্রতি ইর্থগত করা হয়েছে।

وَالْمَؤْمِنُونَ وَالْمَؤْمِنَاتُ بِعِصْمَهُمْ أَوْ لِيَاءَ بَعْضٍ مِّمَّا مَرَوْنَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ
 الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ لِئَلَّكَ سَيِّرَ حَمْهَرَ اللَّهُ
 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^{১০} وَعَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمَؤْمِنَاتُ جَنِّتٌ
 تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلٌ بَيْنَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي
 جَنِّتٍ عَلَيْنِ وَرِضْوَانٍ^{১১} إِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, এরা সবাই পরম্পরের বন্ধ ও সহযোগী। এরা তাল কাজের হৃকুম দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে।^{১০} এরা এমন লোক যাদের ওপর আল্লাহর রহমত নাফিল হবেই। অবশ্যি আল্লাহ সবার ওপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী ও বিজ্ঞ। এ মুমিন পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি এমন বাগান দান করবেন যার নিম্নদেশে বরণাধারা প্রবহমান হবে এবং তারা তার মধ্যে চিরকাল বাস করবে। এসব চির সবুজ বাগানে তাদের জন্য থাকবে বাসগৃহ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

৭৯. অর্থাৎ তাদের সাথে আল্লাহর কোন শক্রতা ছিল এবং তিনি তাদেরকে ধ্রংস করতে চাহিলেন বলে তারা ধ্রংস হয়নি। বরং প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই এমন ধরনের জীবন যাপন প্রণালী পছন্দ করে নিয়েছিল যা তাদেরকে ধ্রংসের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাদের চিন্তা-ভাবনা করার ও সামলে নেবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন। তাদেরকে উপদেশ দেবার ও পরিচালনা করার জন্য রসূল পাঠিয়েছিলেন। রসূলের মাধ্যমে ভূল পথ অবলম্বন করার অনিষ্টকর ফলাফল সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং কোন প্রকার রাখ ঢাক না করে অত্যন্ত সুশ্পষ্টভাবে তাদেরকে সাফল্য ও ধ্রংসের পথ বাতলে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তারা অবস্থার সংশোধনের কোন একটি সুযোগেরও সংযোগ করলো না এবং ধ্রংসের পথে চলার ওপর অবিচল থাকলো তখন তাদের অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হতেই হলো। তাদের ওপর এ জুনুম আল্লাহ করেননি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর এ জুনুম করেছিল।

يَا يَاهَا النَّبِيُّ جَاهِلُ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفَقِينَ وَاغْلَظُ عَلَيْهِمْ وَمَا وَنَهَمْ
جَهْنَمْ وَبِئْسَ الْمِصِيرُ^১ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً
الْكُفَّرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ وَبِمَا لَرَنَالَوَا وَمَا نَقَمُوا
إِلَّا أَنْ أَغْنَمُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا
لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَوْلُوا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى أَبَأِ أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ^২

১০ রুক্ত

হে নবী! ^১ পূর্ণ শক্তি দিয়ে কাফের ও মুনাফিক উভয়ের মোকাবিলা করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। ^২ শেষ পর্যন্ত তাদের আবাস হবে জাহানাম এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থান স্থল। তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে বলে, “আমরা ও কথা বলিনি।” অথচ তারা নিশ্চয়ই সেই কুফরীর কথাটা বলেছে। ^৩ তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবলম্বন করেছে। তারা এমনসব কিছু করার সংকল্প করেছিল যা করতে পারেনি। ^৪ আল্লাহ ও তাঁর রসূল নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন বলেই তাদের এত ক্রোধ ও আক্রোশ। ^৫ এখন যদি তারা নিজেদের এহেন আচরণ থেকে বিরত হয়, তাহলে তাদের জন্যই তাল। আর যদি বিরত না হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আবিরাতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং পৃথিবীতে তাদের পক্ষ অবলম্বনকারী ও সাহায্যকারী কেউ থাকবে না।

৮০. মুনাফিকরা যেমন একটি জাতি বা দল তেমনি মুমিনরাও একটি স্থতর দল। যদিও উভয় দলই প্রকাশ্যে ইমানের স্বীকৃতি দেয়া এবং বাহ্যত ইসলামের অনুগ্রহ করার ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশ নেয় কিন্তু তবুও উভয়ের স্বত্বাব-প্রকৃতি, আচার-আচরণ, অভ্যাস, চিন্তা-পদ্ধতি ও কর্মধারা পরম্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেখানে কেবল মুখে ইমানের দাবী কিন্তু অন্তরে সত্ত্বিকার ইমানের ছিটেফোটাও নেই সেখানে জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ড তার প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে ইমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। বাইরে লেবেল আঁটা রয়েছে “মিশ্ক” (মৃগনাভি) বলে। কিন্তু লেবেলের নীচে যা কিছু আছে তা তার নিজের সমগ্র অস্তিত্বের সাহায্যে প্রমাণ করছে যে, সে গোবর ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে ইমান যেখানে তার মূল তাৎপর্য সহকারে বিরাজিত সেখানে “মিশ্ক” তার নিজের চেহারা-আকৃতিতে নিজের খোশবু-সুরভিতে এবং নিজের বৈশিষ্ট-গুণাবলীতে সব

ব্যাপারেই ও সব পরীক্ষাতেই নিজের "শিশক" হবার কথা সাড়ব্রে প্রকাশ করে যাচ্ছে। ইসলাম ও ইমানের পরিচিত নামই বাহ্যত উভয় দলকে এক উপর্যুক্ত করে রেখেছে। নয়তো আসলে মুনাফিক মুসলমানের নৈতিক বৃত্তি ও স্বত্বাব প্রকৃতি সত্যিকার ও সাক্ষা ইমানদার মুসলমান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ কারণে মুনাফিকী স্বভাবের অধিকারী পুরুষ ও নারীরা একটি পৃথক দলে পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহর থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া, অসৎকাজে আগ্রহী হওয়া, নেকীর কাছ থেকে দূরে থাকা এবং সৎকাজের সাথে অসহযোগিতা করার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো তাদেরকে পরম্পরের সাথে যুথিবদ্ধ করেছে এবং মুহিমদের সাথে কার্যত সম্পর্কহীন করে দিয়েছে। অন্যদিকে সাক্ষা মুমিন পুরুষ ও নারীরা একটি পৃথক দলে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা নেকীর কাজে আগ্রহী এবং গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আল্লাহর অরণ তাদের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার জন্য তাদের অন্তর ও হাত সারাক্ষণ উন্মুক্ত থাকে। আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য তাদের জীবনচারণের অন্তর্ভুক্ত। এ সাধারণ নৈতিক বৃত্তি ও জীবন যাপন পদ্ধতি তাদেরকে পরম্পরের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছে এবং মুনাফিকদের দল থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

৮১. তাবুক যুদ্ধের পর যে তাষণটি নাফিল হয়েছিল এখান থেকে সেই তৃতীয় তাষণটি শুরু হচ্ছে।

৮২. এ পর্যন্ত মুনাফিকদের কার্যকলাপের ব্যাপারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছিল। এর দু'টি কারণ ছিল। এক, তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের হাত এত বেশী শক্তিশালী হতে পারেনি যে, বাইরের শক্তদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে তারা তেতুরের শক্তদের সাথেও লড়াই করতে পারতো। দুই, যারা সলেহ-সংশয়ে ডুবে ছিল ইমান ও প্রত্যয় লাভ করার জন্য তাদেরকে যথেষ্ট সুযোগ দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। এ দু'টি কারণ এখন আর বর্তমান ছিল না। মুসলিম শক্তি এখন সম্মত আরব ভূগুণকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছিল এবং আরবের বাইরের শক্তিগুলোর সাথে সংঘাতের সিলসিলা শুরু হতে যাচ্ছিল। এ কারণে ঘরের এ শক্তদের মাথা গুঁড়ো করে দেয়া এখন সম্ভবও ছিল এবং অপরিহার্যও হয়ে পড়েছিল। তাহলে তারা আর বিদেশী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে দেশে আভ্যন্তরীণ বিপদ সৃষ্টি করতে পারতো না। তাছাড়া তাদেরকে ৯ বছর সময় দেয়া হয়েছিল চিন্তা-ভাবনা করার, বুঝার এবং আল্লাহর সত্য দীনকে যাচাই-পর্যালোচনা করার জন্য। তাদের মধ্যে যথার্থী কল্যাণ লাভের কোন আকাংখা থাকলে তারা এ সুযোগের সম্ভবহার করতে পারতো। এরপর তাদেরকে আরো বেশী সুযোগ-সুবিধা দেয়ার আর কোন কারণ ছিল না। তাই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কাফেরদের সাথে সাথে এ মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও এবার জিহাদ শুরু করে দিতে হবে এবং এদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যে উদার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে।

তাই বলে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও কঠোর নীতি অবলম্বন করার মানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নয়। আসলে এর অর্থ হচ্ছে, তাদের মুনাফিকী মনোভাব ও কর্মনীতিকে এ পর্যন্ত যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং যে কারণে তারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থেকেছে, সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের সমাজেরই একটি

অংশ মনে করেছে এবং তারা ইসলামী দল ও সংগঠনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ও ইসলামী সমাজে মুনাফিকীর বিষ ছড়াবার যে সুযোগ পেয়েছে তা এখন ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। এখন যে ব্যক্তিই মুসলমানদের অন্তরভুক্ত হয়ে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করবে এবং যার কার্যাদারা থেকে একথাও প্রকাশ হবে যে, সে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুহাম্মদের অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়, সর্বসমক্ষে তার মুখোশ খুলে দিতে হবে এবং নিন্দা করতে হবে। মুসলিম সমাজে তার মর্যাদা ও আহ্বা শাড়ের সকল প্রকার সুযোগ খতম করে দিতে হবে। তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। দরীয় পরামর্শের ক্ষেত্র থেকে তাকে দূরে রাখতে হবে। আদালতে তার সাক্ষ অনিবারযোগ্য গণ্য করতে হবে। বড় বড় পদ ও মর্যাদার দরজা তার জন্য বন্ধ করে দিতে হবে। সভা-সমিতিতে তাকে গুরুত্ব দেবে না। প্রত্যেক মুসলমান তার সাথে এমন আচরণ করবে যাতে সে নিজে অনুভব করতে পারে যে, সমগ্র মুসলিম সমাজে কোথাও তার কোন মর্যাদা ও গুরুত্ব নেই এবং কারো অভরে তার জন্য এতটুকু সন্ত্রমবোধও নেই। তারপর তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি কোন সুস্পষ্ট বিশ্বাসযাতকতা করে তাহলে তার অপরাধ লুকানো যাবে না এবং তাকে ক্ষমা করাও যাবে না। বরং সর্বসমক্ষে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাতে হবে এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। এ পর্যায়ে মুসলমানদেরকে এ নির্দেশটি দেয়ার প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া ইসলামী সমাজকে অবনতি ও পতনের আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ থেকে সরক্ষণ করা সম্ভব হতো না। যে জামায়াত ও সংগঠন তার নিজের মধ্যে মুনাফিক ও বিশ্বাসযাতকদেরকে শালন করে এবং যেখানে দুর্ধৰণ দিয়ে সাপ পোষা হয়, তার নৈতিক অধিপতন এবং সবশেষে পূর্ণ খ্রস্ত ছাড়া গত্যন্তর নেই। মুনাফিকী প্রেরণের মতো একটি মহামারী। আর মুনাফিক হচ্ছে এমন একটি ইন্দুর যে এ মহামারীর জীবাণু বহন করে বেড়ায়। তাকে জনবসতির মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেয়ার অর্থ গোটা জনবসতিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া। মুসলমানদের সমাজে একজন মুনাফিকের মর্যাদা ও সন্ত্রম লাভ করার অর্থ হলো হাজার হাজার মানুষকে বিশ্বাসযাতকতা ও মুনাফিকী করতে দুঃসাহস যোগানো। এতে সাধারণে এ ধারণা বিস্তার লাভ করে যে, এ সমাজে মর্যাদা লাভ করার জন্য আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও সাক্ষা ইমানদারীর কোন প্রয়োজন নেই। বরং মিথ্যা ইমানের প্রদর্শনীর সাথে যেয়ানত ও বিশ্বাসযাতকতার পথ অবলম্বন করেও এখানে মানুষ ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে উঠতে পারে। একথাটিই রসূলগুরু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ত বক্তব্যের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

من وقرصاً حب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام

“যে ব্যক্তি কোন বিদআতপন্থীকে সমান করলো সে আসলে ইসলামের ইমারত ভেঙ্গে ফেলতে সাহায্য করলো।”

৮৩. এখানে যে কথার প্রতি ইঁধিত করা হয়েছে সেটি কি ছিল? সে সম্পর্কে কোন নিশ্চিত তথ্য আমাদের কাছে পৌছেনি। তবে হাদীসে বেশ কিছু কুফরী কথাবার্তার উল্লেখ করা হয়েছে যা মুনাফিকরা বলাবলি করতো। যেমন এক মুনাফিকের ব্যাপারে বলা হয়েছে :

وَمِنْهُمْ مَنْ عَمِلَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصْدِقَنَ وَلَنَكُونَنَّ
مِنَ الصَّالِحِينَ ⑯ فَلَمَّا أَتَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُوا وَهُرَّ
مُعِرِضُونَ ⑰ فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا
أَخْلَقُوا اللَّهُ مَا وَعَلَّ وَبِمَا كَانُوا يَكْنِي بُوْنَ ⑯ أَلَّمْ يَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرِّهِمْ وَنَجَوْنَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَ الْغَيْوَبَ ⑰

তাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর কাছে অংগীকার করেছিল, যদি তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের ধন্য করেন তাহলে আমরা দান করবো এবং সৎ হয়ে যাবো। কিন্তু যখন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে বিশ্বাসী করে দিলেন তখন তারা কার্পণ্য করতে লাগলো এবং নিজেদের অংগীকার থেকে এমনভাবে পিছটান দিল যে, তার কোন পরোয়াই তাদের রইলো না। ৮৬ ফলে তারা আল্লাহর সাথে এই যে অংগীকার ভঙ্গ করলো এবং এই যে, মিথ্যা বলতে থাকলো, এ কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মূনাফিকী বন্ধমূল করে দিলেন; তাঁর দরবারে তাদের উপস্থিতির দিন পর্যন্ত তা তাদের পিছু ছাড়বে না। তারা কি জানে না, আল্লাহ তাদের গোপন কথা ও গোপন সলা-পরামর্শ পর্যন্ত জানেন এবং তিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ও পুরোপুরি অবগত?

সে তার আত্মাদের মধ্য থেকে একজন মুসলিম যুবকের সাথে কথা বলার সময় বললো : “যদি এ ব্যক্তি (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলছেন তা সব সত্য হয় তাহলে আমরা সবাই গাধার চেয়েও অধিম।” আর এক হানীসে বলা হয়েছে : তাবুকের সফরে এক জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটনী হারিয়ে যায়। মুসলমানরা সেটি খুঁজে বেড়াতে থাকে। মুনাফিকদের একটি দল এ ব্যাপারটি নিয়ে নিজেদের মজলিসে খুব হাসাহাসি করতে থাকে। তারা বলতে থাকে, “ইনি তো আকাশের খবর খুব শুনিয়ে থাকেন কিন্তু নিজের উটনীটি এখন কোথায় সে খবরতো তাঁর জানা নেই।”

৮৪. তাবুক যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা যেসব ষড়যন্ত্র করেছিল এখানে সেদিকে ইঁথগিত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ষড়যন্ত্রটির মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তাবুক থেকে ফেরার পথে মুসলিম সেনাদল যখন এমন একটি পাহাড়ী রাস্তার কাছে পৌছুল তখন কয়েক জন মুনাফিক নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিল যে, রাতে উচু গিরিপথ দিয়ে চলার সময় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা পার্শ্ববর্তী গভীর খাদের মধ্যে

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّلَاتِ وَالَّذِينَ
لَا يَحِلُّونَ إِلَّا جُهُلٌ هُمْ فِي سُخْرَةِ اللَّهِ مِنْهُمْ وَلَهُمْ
عَلَّا أَبَ أَلِيمٌ ۝ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُفَّارٌ بِأَبْلَاهِ وَرَسُولِهِ
وَاللَّهُ لَا يَهِلِّي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ۝

(তিনি এমনসব কৃপণ ধনীদেরকে ভাল করেই জানেন) যারা ইমানদারদের সন্তোষ ও অগ্রহ সহকারে আর্থিক ত্যাগ স্থীকারের প্রতি দোষ ও অপবাদ আরোপ করে এবং যাদের কাছে (আল্লাহর পথে দান করার জন্য) নিজেরা কষ্ট সহ্য করে যা কিছু দান করে তাছাড়া আর কিছুই নেই, তাদেরকে—বিদুপ করে।^{৮৭} আল্লাহ এ বিদুপকারীদেরকে বিদুপ করেন। এদের জন্য রয়েছে মর্মস্তুদ শাস্তি। হে নবী! তুমি এ ধরনের লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো বা না করো, তুমি যদি এদের জন্য সন্তুর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলেও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ ফাসেকদেরকে মুক্তির পথ দেখান না।

ঠেলে ফেলে দেবে। নবী (সা) একথা জানতে পারলেন। তিনি সমগ্র সেনাদলকে গিরীপথ এড়িয়ে উপত্যকার সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার হৃকুম দিলেন এবং নিজে শুধুমাত্র আমার ইবনে ইয়াসার (রা) ও হ্যাইফা ইবনে ইয়ামনকে (রা) নিয়ে গিরিপথের মধ্য দিয়ে চলতে থাকলেন। পথিমধ্যে জানতে পারলেন, দশ বারোজন মুনাফিক মুখোশ পরে পিছনে পিছনে আসছে। এ অবস্থা দেখে হ্যরাত হ্যাইফা (রা) তাদের দিকে ছুটলেন, যাতে তিনি তাদের উটগুলোকে আঘাত করে ফিরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তারা দূর থেকেই হ্যরাত হ্যাইফাকে আসতে দেখে তার পেয়ে গেলো এবং ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে সংগেই পালিয়ে গেলো।

এ প্রসঙ্গে হিতীয় যে ষড়যন্ত্রটির কথা বর্ণিত হয়েছে সেটি হচ্ছে : নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বিশ্বস্ত সাথীরা রোমানদের সাথে লড়াই করে নিরাপদে ফিরে আসবেন, এটা মুনাফিকরা আশা করেনি। তাই তারা ঠিক করে নিয়েছিল যে, যখনই ওদিকে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাবে তখনই তারা মদীনায় আবদ্ধাল্লাহ ইবনে উবাই-এর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবে।

فَرَحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعِدٍ هُرِّخِلَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ
يَجَاهُهُنَّ وَأَبَامُوا لِهِمْ وَأَنْفِسُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا
فِي الْحَرَقَلْ نَارَ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرَاءَ لَوْكَانُوا يَقْمُونَ فَلِيَضْحِكُوا
قَلِيلًا وَلِيَكُوْا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعُكُمْ
إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاستَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا
مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تَقْاتِلُوا مَعِيَ عَلَوَادًا إِنَّكُمْ رَضِيَتُمْ بِالْقَعْدَ
أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلِفِينَ

১১ রূক্ত'

তাদেরকে পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল তারা আল্লাহর রসূলের সাথে সহযোগিতা না করার ও ঘরে বসে থাকার জন্য আনন্দিত হলো এবং তারা নিজেদের ধন-প্রাপ্তি দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অপছন্দ করলো। তারা লোকদেরকে বললো, “এ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বের হয়ো না।” তাদেরকে বলে দাও, জাহানামের আগুন এর চেয়েও বেশী গরম, হায়। যদি তাদের সেই চেতনা থাকতো। এখন তাদের কম হাসা ও বেশী কাঁদা উচিত। কারণ তারা যে গোনাহ উপর্যুক্ত করেছে তার প্রতিদান এ ধরনেরই হয়ে থাকে (যে, সে জন্য তাদের কাঁদা উচিত)। যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আগামীতে তাদের মধ্য থেকে কোন দল জিহাদ করার জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায় তাহলে পরিষ্কার বলে দেবে, “এখন আর তোমরা কখনো আমার সাথে যেতে পারবে না এবং আমার সংগী হয়ে কোন দুশ্মনের সাথে লড়াইও করতে পারবে না। তোমরা তো প্রথমে বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে, তাহলে এখন যারা ঘরে বসে আছে তাদের সাথে তোমরাও বসে থাকো।”

৮৫. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পূর্বে মদীনা ছিল আরবের মফস্বল এলাকার ছোট শহরগুলোর মত একটি মাঝুলী শহর। আওস ও খ্যারাজ গোত্র দু'টি ও অর্থ-সম্পদ ও মর্যাদা-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে কোন উচু পর্যায়ের ছিল না। কিন্তু রসূলুল্লাহর (সা) সেখানে আগমনের পর আনসাররা যখন তাঁর সাথে সহযোগিতা করে

وَلَا تَصِلُّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبْدَأَ وَلَا تَقْسِرْ عَلَى قَبْرِهِ إِنْهُمْ
كُفَّارٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَوَلَّ وَهُمْ فِسْقُونَ ۝ وَلَا تُعْجِبْكَ
أَمْوَالَهُمْ وَأَلَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعِنِّ بِهِمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا
وَلَرْزَقَ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كُفَّارٌ ۝

আর আগামীতে তাদের মধ্য থেকে কেউ মারা গেলে তার জানায়ার নামাযও তুমি কথ্যনো পড়বে না। এবং কথ্যনো তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অবীকার করেছে এবং তাদের মৃত্যু হয়েছে ফাসেক অবস্থায়।^{৮৮} তাদের ধনাচ্যুতা ও তাদের অধিক সংখ্যক সন্তান সন্তুতি তোমাকে যেন প্রতারিত না করে। আল্লাহ তো তাদেরকে এ ধন ও সম্পদের সাহায্যে এ দুনিয়ায়ই সাজা দেবার সংকল্প করে ফেলেছেন এবং কাফের থাকা অবস্থায় তাদের মৃত্যু হোক—এটাই চেয়েছেন।

নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিল তখন মাত্র আট নয় বছরের মধ্যে এ মাঝারী ধরনের মফস্বল শহরটি সারা আরবের রাজধানীতে পরিণত হলো। আর সেই আওস ও খ্যাত্যরাজের কৃতকরাই হয়ে গেলেন রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও পরিচালক। চতুরদিক থেকে বিজয়, গীর্মাতের মাল ও ব্যবসায় বাণিজ্যের মুনাফা লক সম্পদ এ কেন্দ্রীয় শহরটির ওপর বৃষ্টি ধারার মতো বর্ষিত হতে থাকলো। এ অবস্থাটিকে সামনে রেখে আল্লাহ তাদেরকে এ বলে শজ্জা দিচ্ছেন যে, আমার এ নবীর বদৌলতে তোমাদের ওপর এসব নিয়মামত বর্ষণ করা হচ্ছে—এটাই কি তাঁর দোষ এবং এ জন্যই কি তাঁর প্রতি তোমাদের এ ক্রেত্ব?

৮৬. উপরের আয়াতে মুনাফিকদের যে অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘৃত আচরণের নিন্দা করা হয়েছিল তাঁর আর একটি প্রমাণ তাদের নিজেদেরই জীবন থেকে পেশ করে এখানে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, আসলে এরা দাগী অপরাধী। এদের নৈতিক বিধানে কৃতজ্ঞতা, অনুগ্রহের শীকৃতি ও অংগীকার পালন ইত্যাদি গুণাবলীর নামগন্ধেও পাওয়া যায় না।

৮৭. তাবুক যুদ্ধের সময় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদার জন্য আবেদন জানালেন তখন বড় বড় ধনশালী মুনাফিকরা হাত গুটিয়ে বসে রইলো। কিন্তু যখন নিষ্ঠাবান ইমানদাররা সামনে এগিয়ে এসে চাঁদা দিতে লাগলেন তখন এ মুনাফিকরা তাদেরকে বিদূপ করতে লাগলো। কোন সামর্থ্যবান মুসলমান নিজের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনুযায়ী বা তাঁর চেয়ে বেশী অর্থ পেশ করলে তারা তাদের অপবাদ দিতো যে, তারা লোক দেখাবার ও সুনাম কুড়াবার জন্য এ পরিমাণ দান করছে। আর যদি কোন গরীব মুসলমান নিজের ও নিজের গ্রীষ্মে মেয়েদের অভূক্ত রেখে সামান্য পরিমাণ টাকাকড়ি নিয়ে

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ أَمْنَوْا بِاللَّهِ وَجَاهَلُوا مَعَ رَسُولِهِ
أَسْتَأْذِنُكَ أُولُو الْطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَاكُنْ مَعَ الْقِعْدَيْنَ
رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ
لَا يَفْقِمُونَ^১ لِكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا مَعَهُ جَهَلُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخِيرَتُ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ^২ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَرُ خَلِيلٌ بَنْ فِيهَا دُلْكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ^৩

আল্লাহকে মেনে চলো এবং তাঁর রসূলের সহযোগী হয়ে জিহাদ করো, এ মর্মে যখনই কোন সূরা নাখিল হয়েছে তোমরা দেখেছো, তাদের মধ্যে যারা সামর্থ্বান ছিল তারাই তোমাদের কাছে আবেদন জানিয়েছে, জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে তাদেরকে রেহাই দেয়া হোক এবং তারা বলেছে, আমাদের ছেড়ে দাও। যারা বসে আছে তাদের সাথে আমরা বসে থাকবো। তারা গৃহবাসিনী মেয়েদের সাথে শামিল হয়ে ঘরে থাকতে চেয়েছে এবং তাদের দিলে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। তাই তারা কিছুই বুঝতে পারছে না।^৪ অন্যদিকে রসূল ও তাঁর ইমানদার সাথীরা নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। সমস্ত কল্যাণ এখন তাদের জন্য এবং তারাই সফলকাম হবে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার নিম্নদেশে স্তোত্রিনী প্রবাহিত হচ্ছে। তার মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই মহা সাফল্য।

আসতো, অথবা সারা রাত মেহনত মজবুরি করে সামান্য কিছু খেজুর উপার্জন করে তাই এনে রসূলের (সা) সামনে হায়ির করতো, তাহলে এ মুনাফিকরা তাদেরকে এ বলে ঠাট্টা করতো, স্বাবাশ, এবার এক ফড়িং এর ঠ্যাং পাওয়া গেল। এ দিয়ে রোমের দূর্গ জয় করা যাবে।”

৮৮. তাবুক থেকে ফিরে আসার পর বেশী দিন যেতে না যেতেই মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলো। তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলিমান। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হায়ির হয়ে কাফনে ব্যবহারের জন্য তাঁর কর্তৃ চাইলেন। তিনি অত্যন্ত উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে

وَجَاءَ الْمَعْنَى رَوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ
 كَلَّ بُوَاللَّهِ وَرَسُولِهِ سَيِّصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ
 الْيَسِيرُ لَيْسَ عَلَى الْفُسْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضِيِّ وَلَا عَلَى الَّذِينَ
 لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحَوْا لِهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى
 الْحَسِينِيْنِ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

১২ রুক্তি

গ্রামীণ আরবদের ১০ মধ্য থেকেও অনেক লোক এলো। তারা ওয়র পেশ করলো, যাতে তাদেরকেও পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে ইমানের মিথ্যা অংগীকার করেছিল তারাই এভাবে বসে রইল। এ গ্রামীণ আরবদের মধ্য থেকে যারাই কুফুরীর পথ অবলম্বন করেছে ১ শীঘ্রই তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। দুর্বল ও রুক্ষ লোকেরা এবং যেসব লোক জিহাদে শরীক হবার জন্য পাথের পায় না, তারা যদি পিছনে থেকে যায় তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই, যখন তারা আস্তরিকভাবে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বস্ত ২ এ ধরনের সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন অবকাশই নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করণাময়।

কোর্তা দিয়ে দিলেন। তারপর আবদুল্লাহ তাঁকেই জানায়ার নামায পড়াবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি এ জন্যও তৈরী হয়ে গেলেন। ইয়রত উমর (রা) বারবার এ মর্মে আবেদন জানাতে লাগলেন—“হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এমন ব্যক্তির জানায়ার নামায পড়াবেন যে অমুক অমুক কাজ করেছে? কিন্তু তিনি তাঁর এ সমস্ত কথা শুনে মুচকি হাসতে লাগলেন। তাঁর অস্তরে শক্র মিত্র সবার প্রতি যে কর্মণার ধারা প্রবাহিত ছিল তাঁর কারণে তিনি ইসলামের এ নিকৃষ্টতম শক্রের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেও ইতস্তত করলেন না। শেষে যখন, তিনি জানায়ার নামায পড়াবার জন্য দাঁড়িয়েই গেলেন, তখন এ আয়াতটি নাখিল হলো। এবং সরাসরি আল্লাহর হকুমে তাঁকে জানায পড়ানো থেকে বিরত রাখা হলো। কারণ এ সময় মুনাফিকদের ব্যাপারে স্থায়ী নীতি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের সমাজে আর মুনাফিকদেরকে কোন প্রকারে শিকড় গেড়ে বসার সুযোগ দেয়া যাবে না এবং এমন কোন কাজ করা যাবে না যাতে এ দলটির সাহস বেড়ে যায়।

এ থেকে শরীয়াতের এ বিষয়টি হিরিকৃত হয়েছে যে, ফাসেক, অশ্রীল ও নৈতিকতা বিরোধী কাজকর্মে সিং ব্যক্তি এবং ফাসেক হিসেবে পরিচিত ব্যক্তির জানায়ার নামায মুসলমানদের ইমাম ও নেতৃসন্নীয় লোকদের পড়ানো উচিত নয়। তাতে শরীক হওয়াও উচিত নয়। এ আয়াতগুলো নাখিল হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে, কোন জানায়ায় শরীক হবার জন্য তাকে ডাকা হলে তিনি প্রথমে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। জিজ্ঞেস করতেন, সে কেমন লোক ছিল। যদি জানতে পারতেন সে অসৎ চরিত্রের অধিকারী ছিল, তাহলে তার পরিবারের লোকদের বলে দিতেন, তোমরা যেতাবে চাও একে দাফন করে দিতে পারো।

৮৯. অর্থাৎ যদিও এটা বড়ই লজ্জার ব্যাপার ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ, সুস্থামদেহী ও সামর্থ্যবান লোকেরা ইমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও কাজের সময় মাঠে ময়দানে বের হবার পরিবর্তে ঘরের মধ্যে চুকে বসে থাকবে এবং মেয়েদের দলে শামিল হবে, তবুও যেহেতু এ লোকেরা জেনে বুঝে নিজেদের জন্য এ পথটি পছন্দ করে নিয়েছিল তাই প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের থেকে এমন সব পরিত্র অনুভূতি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে যেগুলোর উপরিতে মানুষ এ ধরনের ঘৃণ্ণ আচরণ করতে লজ্জা বোধ করে।

৯০. গ্রামীণ আরব মানে মদীনার আশেপাশে বসবাসকারী পল্লী ও মরম্বাসী আরবরা। এদেরকে সাধারণতাবে বেদুইন বা বদু বলা হয়।

৯১. মুনাফিক সূলত তথা তঙ্গীলীপূর্ণ ইমানের প্রকাশ, যার ভেতরে নেই সত্ত্বের যথার্থ স্বীকৃতি, আত্মসমর্পণ, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আনুগত্য এবং যার বাহ্যিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহ ও তাঁর দীনের তুলনায় নিজের স্বার্থ এবং পার্থিব মোহ ও আগ্রা-আকাংখাকে প্রিয়তর মনে করে। এ ধরনের ইমান প্রকৃতপক্ষে কুফরী ও অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। দুনিয়ায় এ ধরনের লোকদেরকে কাফের গণ্য না করা এবং তাদের সাথে মুসলমানের মতো ব্যবহার করা হলেও আল্লাহর দরবারে তাদের সাথে অবাধ্য অঙ্গীকারকারী ও বিদ্যোহীদের মতো আচরণ করা হবে। এ পার্থিব জীবনে মুসলিম সমাজের ভিত্তি যে আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে বিধানের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র ও তার বিচারক আইন প্রয়োগ করেন তার প্রেক্ষিতে মুনাফিকীকে কুফরী বা কুফরী সদৃশ কেবল তখনই বলা যেতে পারে যখন অস্বীকৃতি, বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা ও অবিশ্বাস্তার প্রকাশ সুস্পষ্টভাবে হবে। তাই মুনাফিকীর এমন অনেক ধরন ও অবস্থা থেকে যায় শরীয়াতের বিচারে যেগুলোকে কুফরী নামে অভিহিত করা যায় না। কিন্তু শরীয়াতের বিচারে কোন মুনাফিককের কুফরীর অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহর বিচারেও সে এ অভিযোগ ও এর শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

৯২. এ থেকে জানা যায়, যারা বাহ্যত অক্ষম, তাদের জন্যও নিছক শারীরিক দুর্বলতা, রংঘন্তা বা নিছক অপারাগতা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাদের অক্ষমতাগুলো কেবলমাত্র তখনই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের কারণ হতে পারে যখন তারা হবে আল্লাহ ও তাঁর রস্লের সত্ত্বিকার বিশ্বস্ত ও অনুগত। অন্যথায় কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি বিশ্বস্ততা না থাকে তাহলে তাকে শুধুমাত্র এ জন্য মাফ করা যেতে পারে না যে, কর্তব্য পালনের সময় সে ঝোগঝুঁত বা অপারাগ ছিল। আল্লাহ শুধু বাইরের অবস্থাই দেখেন না। তাই যেসব লোক অসুস্থার ডাকারী সাটিফিকেট অথবা বার্ধক্য ও শারীরিক

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِلُّ مَا أَحِيلُكُمْ
عَلَيْهِمْ تَوَلُّوا وَأَعْنِهِمْ تَفْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزْنًا أَلَا يَحْدُّ وَمَا
يُنِفِّقُونَ ⑥ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ
رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَافِرِ ⑦ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑧

অনুরূপভাবে তাদের বিরলক্ষেত্রে অভিযোগের কোন সুযোগ নেই যারা নিজেরা এসে তোমার কাছে আবেদন করেছিল, তাদের জন্য ব্যবহাৰ কৰতে, কিন্তু তুমি বলেছিলে, আমি তোমাদের জন্য বাহনের ব্যবহাৰ কৰতে পাৰছি না। তখন তারা বাধ্য হয়ে ফিরে গিয়েছিল। তখন তাদের অবহাৰ এ ছিল যে, তাদের চোখ দিয়ে অস্ত্র প্ৰবাহিত হচ্ছিল এবং নিজেদের অৰ্থ ব্যয়ে জিহাদে শৱীক হতে অসমৰ্থ হবার দৰংন তাদের মনে বড়ই কষ্ট ছিল। ১৩ অবশ্যি অভিযোগ তাদের বিরলক্ষেত্রে যারা বিন্দুশালী হবার পৱন জিহাদে অংশগ্ৰহণ কৰা থেকে তোমার কাছে অব্যাহতি চাচ্ছে। তারা পুৱৰবাসিনীদের সাথে ধূকাই পছন্দ কৰেছে। আগ্রাহ তাদের দিলে মোহৰ মেৰে দিয়েছেন, তাই তারা এখন কিছুই জানে না (যে, আগ্রাহৰ কাজে তাদের এহেন কৰ্মনীতি গ্ৰহণেৰ ফল কী দৌড়াবে)।

কৃটিৰ শ্বেত পেশ কৰবে তাদেৱকে আগ্রাহৰ দৰবাৰেও তদুপ অক্ষম গণ্য কৰা হ'বে এবং তাদেৱকে আৱ কোন প্ৰকাৰ জিজ্ঞাসাৰাদেৱ সম্মুৰীন হতে হবে না, একথা ঠিক নয়। তিনি তো তাদেৱ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ মন-মানসিকতা বিশ্বেষণ কৰবেন, তাৰ সমগ্ৰ গোপন ও আপাতদৃষ্টি আচৰণ নিৰীক্ষণ কৰবেন এবং তাদেৱ অক্ষমতা কোন বিশ্বস্ত বাস্তৱ অক্ষমতাৰ পৰ্যায়ভূক্ত ছিল, না বিদ্বেহীৰ পৰ্যায়ভূক্ত, তা যাচাই কৰবেন। কেউ কেউ এমন আছে যে, কৰ্তব্যেৰ ডাক শুনে লাখো লাখো শুকৱিয়া আদায় কৰে এবং মনে মনে বলে, “বড় ভালো সময়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, নয়তো কোনোক্ষেত্ৰেই এ বিপদেৰ হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতো না এবং অনৰ্থক আমাকে গঞ্জনা ভুগতে হতো।” আবাৱ অন্য একজন এ একই ডাক শুনে অস্থিৰ হয়ে উঠে বলে, “হায়, কেমন এক সময় আমি অসুস্থে পড়লাম। যখন মাঠে-ময়দানে নেমে কাজ কৱাৰ সময় তখন কিনা আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে অথবা সময় নষ্ট কৱাই।” একজন নিজেৰ রোগকে কৰ্তব্যেৰ হাত থেকে রেহাই পাওয়াৱ জন্য বাহনা হিসেবে ব্যবহাৰ তো কৱিছিলই এ সংগে সে অন্যদেৱকেও এ কৰ্তব্য পালনে বাধা দেৱাৰ চেষ্টা কৱলো। অন্যজন বাধ্য হয়ে রোগশয্যায় পড়ে থাকলো বৱাৰ নিজেৰ ভাই-বেৱাদৱ, আজীয়-বজন ও বন্ধু-বাঙ্কিদেৱকে জিহাদ কৰতে উদ্বৃক্ত কৱে

يَعْتَذِلُ رَبُّنَا إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِمْ مُّقْلَلًا تَعْتَذِلُ رَبُّ الْأَنْوَافِ
 مِنْ لَكْمَرْ قَبْلَ نَبِيَّنَا اللَّهِ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسِيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثَمَّ
 تَرْدَوْنَ إِلَى عَلِيِّ الرَّغِيبِ وَالشَّهَادَةِ فِينِيَّكُمْ بِمَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ
 إِنْهُمْ رِجْسٌ وَمَا وَهْمَ جَهَنَّمُ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ^و سَيَحْلِفُونَ
 لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ الْقَوْمِ
 الفَسِيقِينَ^و

তোমরা যখন ফিরে তাদের কাছে পৌছবে তখন তারা নানা ধরনের ওয়ার পেশ করতে থাকবে। কিন্তু তুমি পরিকার বলে দেবে, “বাহানাবাজী করো না, আমরা তোমাদের কোন কথাই বিশ্বাস করবো না। তোমাদের অবস্থা আগ্রাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। এখন আগ্রাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবেন। তারপর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই জানেন এবং তোমরা কি কাজ করছিলে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।”

তোমরা ফিরে এলে তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। ঠিক আছে, তোমরা অবশ্যি তাদেরকে উপেক্ষা করো^৪ কারণ তারা অপবিত্র এবং তাদের আসল আবাস জাহাজাম। তাদের কৃতকর্মের ফল ব্রহ্মপুর এটি তাদের ভাগ্যে জুটিবে। তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও। অথচ তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আগ্রাহ কখনো এহেন ফাসেকদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

চলছিল এবং নিজের সেবা ও শুশ্রাবারীদেরকেও বলে চলছিল, “আমাকে আগ্রাহ হাতে সোপর্দ করে দিয়ে যাও। অমৃত ও পথের ব্যবস্থা কোন না কোনভাবে হয়েই যাবে। আমার একজনের জন্য আগ্রাহ সত্য দীনের সেবায় নিবেদিত মূল্যবান সময়টি তোমরা নষ্ট করো না।” একজন অসুস্থতার অভ্যুত্থানে ঘরে বসে থেকে যুক্তের সারাটা সময় মানুষের মন ভাগ্যবার, দুঃসংবাদ ছড়াবার, যুক্তের প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার এবং মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে তাদের পারিবারিক জীবন বিধ্বন্ত করার কাজ করে। অন্যজন নিজেকে যুক্তের

الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفَّارًا وَنِفَاقًا وَأَجَدُرُ الْأَيْلَمْوَاحِلَ وَدَمًا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى
 رَسُولِهِ مَا وَلَهُ عَلِيهِ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَخَلُّ مَا يُنِفِقُ
 مَغْرِمًا وَيَتَرْبِصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ
 سَمِيعُ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَخَلُّ
 مَا يُنِفِقُ قَرْبَتِ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ
 سَيِّلَ خَلْمَرَ اللَّهِ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

এ বেদুইন আরবরা কুফরী ও মুনাফিকীতে বেশী কঠোর এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি যে দীন নাখিল করেছেন তার সীমাবেধে সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ১৫ আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। এ গ্রামীণদের মধ্যে এমন এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করলে তাকে নিজেদের ওপর জোরপূর্বক চাপানো অর্থনৈতিক মনে করে। ১৬ এবং তোমাদের ব্যাপারে কালের আবর্তনের প্রতীক্ষা করছে অর্থাৎ তোমরা কোন বিপদের মুখে পড়লে যে শাসন ব্যবহার আনুগত্যের শৃংখল তোমরা তাদের গলায় বেঁধে দিয়েছ তা তারা গলা থেকে নামিয়ে ফেলবে। অর্থ মনের আবর্তন তাদের ওপরই চেপে বসেছে। আল্লাহ সবকিছু শনেন ও জানেন। আবার এ গ্রামীণদের মধ্য থেকে কিছু লোক এমনও আছে যারা আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং যা কিছু খরচ করে তাকে আল্লাহর দরবারে নেইকট্য লাভের এবং রসূলের কাছ থেকে রহমতের দোয়া লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। হী, অবশ্য তা তাদের জন্য নেইকট্যলাভের উপায় এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে নিজের রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। অবশ্য আল্লাহ ক্ষমাশীল ও কর্মণাময়।

ময়দানে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে দেখে জেহাদের ঘরোয়া অংগনকে (Home front) মজবুত রাখার জন্য নিজের সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালায়। বাহ্যিক এরা দুঃজনই অক্ষম। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে এ দুই ধরনের অক্ষমরা কখনো সমান হতে পারে না। আল্লাহ যদি ক্ষমা করেন তাহলে কেবল এ বিভীষণ জনকেই ক্ষমা করবেন। আর প্রথম ব্যক্তি নিজের অক্ষমতা সত্ত্বেও বিশ্বাসযাতকতা ও নাফরমানীর অপরাধে অভিযুক্ত হবে।

১৩. যারা দীনের খেদমত করার জন্য সর্বক্ষণ উদযাবীর থাকে তারা যদি কোন সত্ত্বিকার অক্ষমতার কারণে অথবা উপায়-উপকরণ বা মাধ্যম যোগাড় না হওয়ার দরশন

কার্যত খেদমত করতে না পারে তাহলে মনে ঠিক তেমনি কষ্ট পায় যেমন কোন বৈষয়িক স্বার্থাবেষী ব্যক্তির রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেলে অথবা কোন বড় আকারের লাতের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে মনে কষ্ট হয়, তারা বাস্তবে কোন খেদমত না করলেও আল্লাহর কাছে খেদমতকারী হিসেবেই গণ্য হবে। কারণ তারা হাত-পা চালিয়ে কোন কাজ করতে পারেনি ঠিকই কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে তারা সর্বক্ষণ কাজের মধ্যেই থাকে। এ কারণে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় নবী সাল্লাহুর্রাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সংগী-সাধীদেরকে সংবেদন করে বলেন,

أَنْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَاسِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًّا لَا كَانُوا مَعَكُمْ

“মদীনায় কিছু লোক আছে, যারা প্রতিটি উপত্যকা অতিক্রমকালে এবং প্রতিটি যাত্রার সময় তোমাদের সাথে থেকেছে।”

সাহাবীগণ অবাক হয়ে বলেন, “মদীনায় অবস্থান করেই?” বলেন, “হী, মদীনায় অবস্থান করেই। কারণ অক্ষমতা তাদেরকে আটকে রেখেছিল, নয়তো তারা নিজেরা থেকে যাবার লোক ছিল না।”

১৪. প্রথম বাক্যে উপক্ষেক করার অর্থ হচ্ছে, এড়িয়ে যাওয়া আর দ্বিতীয় বাক্যে এর অর্থ হচ্ছে সম্পর্ক ছিন করা। অর্থাৎ তারা চায় তোমরা যেন তাদের ব্যাপারে বেশী মাথা না ঘামাও এবং অনুসন্ধান না চালাও। কিন্তু তোমাদের পক্ষেও এটাই উত্তম যে, তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না এবং মনে করে নেবে যে, তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং তারাও তোমাদের থেকে বিছিন্ন হয়ে গেছে।

১৫. আমরা আগেই বলে এসেছি, বেদুইন আরব বলতে এখানে গ্রামীণ ও মরুবাসীদের কথা বলা হয়েছে। এরা মদীনার আশপাশে বসবাস করতো। মদীনায় একটি মজবুত ও সংগঠিত শক্তির উত্থান ঘটতে দেখে এরা প্রথমে শর্কিত হয়। তারপর ইসলাম ও কুফরের সংঘাতকালে বেশ কিছুকাল তারা সুযোগ সন্দানী নীতি অবলম্বন করতে থাকে। এরপর ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত হেজায ও নজদের একটি বড় অংশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এবং তার মোকাবিলায় বিরোধী গোত্রগুলোর শক্তি ডেঙ্গে পড়তে থাকলে তারা ইসলামের গভীর মধ্যে প্রবেশ করাকেই সে সময় নিজেদের জন্য সুবিধাজনক ও নিরাপদ মনে করে। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকই ইসলামকে যথার্থেই আল্লাহর সত্য দীন মনে করে সাক্ষা দিলে ইমান আনে এবং আন্তরিকতার সাথে তার দাবীসমূহ পূর্ণ করতে উদ্যোগী হয়। অধিকাংশ বেদুইনের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা ইমান ও আকিদার ব্যাপার নয় বরং নিছক কার্য, সুবিধা ও কৌশলের ব্যাপার ছিল। তারা চাহিল, ক্ষমতাসীন দলের সদস্যপদ লাভ করার ফলে যেসব সুবিধা তোগ করা যায় শুধু মেগুলোই তাদের ভাগে এসে যাক। কিন্তু ইসলাম তাদের ওপর যেসব নৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিল ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই তাদের ওপর নামায পড়ার ও রোয়া করার যে বিধান আরোপিত হতো, যথারীতি তহবীলদার নিযুক্ত করে তাদের খেজুর বাগান ও শস্যগোলা থেকে যে যাকাত উস্লু করা হতো, তাদের জাতীয় ইতিহাসে এ প্রথমবারের মতো তাদেরকে যে আইন-শৃঙ্খলার রশিতে শক্তভাবে বীধা হয়েছিল এবং নূটরাজের যুদ্ধের জন্য নয় বরং খালেস আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য দিনের পর দিন তাদের কাছ থেকে যে জানমালের কুরবানী চাওয়া

وَالسِّقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
بِإِحْسَانٍ ۝ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَعْلَمُ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي
تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبْدَىٰ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمِنْ حَوْلِكُمْ
مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْقَطِعُونَ ۝ وَمِنْ أَهْلِ الْمِنَاتِ مُتَّمَرُونَ ۝ دَوَاعِي النِّفَاقِ تَتَسَقَّطُ
لَا تَعْلَمُهُمْ ۝ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۝ سَنُعْلِمُ بِهِمْ مِرْتَبَتِنَا ۝ نَمْرِدُونَ إِلَىٰ
عَذَابِ عَظِيمٍ ۝

১৩ রুক্ত

মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে যারা সবার আগে ইমানের দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে এবং যারা পরে নিষ্ঠা সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে, আগ্রাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আগ্রাহ প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আগ্রাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার নিমদ্দেশে বারণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা তার মধ্যে ধাক্কে চিরকাল। এটাই মহা সাফল্য।

তোমাদের আশেপাশে যেসব বেদুইন ধাকে তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক মুনাফিক। অনুরূপভাবে মদীনাবাসীদের মধ্যেও রয়েছে এমন কিছু মুনাফিক, যারা মুনাফিকীতে পাকাপোক হয়ে গেছে। তোমরা তাদেরকে চিন না, আমি চিনি তাদেরকে। ১৭ শীঘ্রই আমি তাদেরকে দিগ্ন শাস্তি দেবো। ১৮ তারপর আরো বেশী বড় শাস্তির জন্য তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

হচ্ছিল—এসব জিনিস তাদের কাছে ছিল অতিশয় অপ্রিতিকর, বিরক্তিকর এবং এগুলোর হাত থেকে বৌঁচার জন্য তারা নানা ধরনের চালবাজী ও টালবাহানার অধ্যয় নিতো। সত্য কি এবং তাদের ও সমস্ত মানুষের যথার্থ কল্যাণ কিসে, তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যাখ্যা ছিল না। তারা শুধুমাত্র নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ, নিজেদের আয়েশ-আরাম, নিজেদের জমি, উট, ছাগল-ভেড়া এবং নিজেদের তাঁবুর চারপাশের জগত নিয়ে মাথা ঘামাতো। এর উর্ধ্বের কোন জিনিসের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না। অবশ্য পীর-ফকীরদের কাছে যেমন ন্যরানা পেশ করা হয়, এবং তার বিনিময়ে তারা আয় বৃক্ষি, বিপদ থেকে নিছৃতি এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য বাড়িযুক্ত করেন, তাবীজ দেন ও

তাদের জন্য দোয়া করেন ঠিক তেমনি ধরনের কোন কানুনিক জিনিসের প্রতি ভক্তি-শুদ্ধি পোষণের প্রবণতা হয়তো তাদের ছিল। কিন্তু এমন কোন ইমান ও আকীদার জন্য তারা তৈরী ছিলো না, যা তাদের সমগ্র তামাদুনিক ও সামাজিক জীবনকে একটি নৈতিক ও আইনগত বাঁধনে আঁটেপুঁটে বেঁধে ফেলবে এবং এ সংগে একটি বিশ্বজনীন সংস্কার কার্যক্রমের জন্য তাদের কাছে জান-মালের কুরবানীরও দাবী জানাবে।

তাদের এ অবস্থাটিকেই এখানে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নগরবাসীদের তুলনায় এ গ্রামীণ ও মরবাসী লোকরাই বেশী মুনাফিকী ও ভগুমামীর আচরণ অবলম্বন করে থাকে এবং সত্যকে অব্যাকার করার প্রবণতা এদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। আবার এর কারণও বলে দেয়া হয়েছে যে, নগরবাসীরা তো জ্ঞানীগুলী ও সত্যানুসারী লোকদের সাহচর্যে এসে দীন ও তার বিধি-বিধান সম্পর্কে কিছু না কিছু জ্ঞান লাভ করতেও পারে কিন্তু এ বেনুইনরা যেহেতু সরাটা জীবন নিরেট খাদ্যবেষী জীব-জানেয়ারের মতো দিন রাত কেবল রূজ্জি রোজগারের ধান্দায় লেগে থাকে এবং পশু জীবনের প্রয়োজনের চাইতে উন্নত পর্যায়ের কোন জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেবার সময়ই তাদের থাকে না, তাই ইসলাম ও তার বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদের অঙ্গ থাকার সঙ্গবনাই বেশী।

এখানে এ বাস্তু-সত্যটির প্রতি ইঁথগিত করাও অগ্রাসণগ্রস্ত হবে না যে, এ আয়াতগুলো নামিলের প্রায় দু'বছর পর হয়েরত আবু বকরের (রা) খিলাফতের প্রাথমিক যুগে মুরতাদ হওয়ার ও যাকাত বর্জনের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল আলোচ্য আয়াতগুলোতে বর্ণিত এ কারণটি তার অন্যতম ছিল।

১৬. এর অর্থ হচ্ছে, তাদের থেকে যে যাকাত আদায় করা হয় তারা তাকে একটা জরিমানা মনে করে। মুসাফিরদের আহার করাবার ও মেহমানদায়ির যে দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে, তা তাদের কাছে অসহনীয় বোঝা মনে হয়। আর যদি কোন যুদ্ধ উপলক্ষে তারা কোন চাঁদা দেয় তাহলে আন্তরিকভাবে আবেগ আপুত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দেয় না। বরং নিতান্ত অনিষ্ট সন্ত্রেণ শুধুমাত্র নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার অন্য দিয়ে থাকে।

১৭. অর্থাৎ নিজেদের মুনাফিকী গোপন করার ব্যাপারে তারা এতই দক্ষতা অর্জন করেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তাঁর অসাধারণ অন্তরদৃষ্টি, বৃদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সন্ত্রেণ তাদেরকে চিনতে পারতেন না।

১৮. দিগ্নম শান্তি মানে হচ্ছে, একদিকে যে দুনিয়ার প্রেমে মন্ত হয়ে তারা ইমান ও আন্তরিকভাবে পরিবর্তে মুনাফিকী, ভগুমামী ও বিশ্বাসঘাতকভাবে নীতি অবলম্বন করেছে তা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং তারা ধন-সম্পদ, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভের পরিবর্তে বরং শোচনীয় অমর্যাদা, লাঙ্কনা ও ব্যর্থতার শিকার হবে। অন্যদিকে তারা যে সত্যের সাওয়াতকে ব্যর্থ ও অসফল দেখতে এবং নিজেদের চালবাজীর মাধ্যমে নস্যাত করে দিতে চায় তা তাদের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা সন্ত্রেণ তাদের চোখের সামনে উন্নতি ও বিকাশ লাভ করতে থাকবে।

وَآخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِنَوْبِرٍ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى
 اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ^{১০১} خَلَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَلَّى
 طَهَرَهُمْ وَتَزَكَّيْهُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ^{১০২} أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ
 وَيَأْخُذُ الصَّالِحَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ^{১০৩} وَقُلْ أَعْمَلُوا
 فَسِيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ دُوَسْتَرُدُونَ إِلَى عِلْمِ
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنِيشَكُمْ بِهَا كَمْنَرْ تَعْمَلُونَ^{১০৪}

আরো কিছু লোক আছে, যারা নিজেদের ভুল কীকার করে নিয়েছে। তাদের কাজকর্ম যিষ্ঠ ধরনের কিছু ভাল, কিছু মন্দ। অসংজব নয়, আল্লাহ তাদের প্রতি আবার মেহেরবান হয়ে যাবেন। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল ও করণ্মায়। হে নবী! তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা নিয়ে তাদেরকে পাক-পবিত্র করো, (নেকীর পথে) তাদেরকে এগিয়ে দাও এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া করো। তোমার দোয়া তাদের সাত্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। তারা কি জানে না, আল্লাহই তার বাসাদের তাওবা করুল করেন, তাদের দান-বয়রাত গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করণ্মায়! আর হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা কাজ করতে থাকো। আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনরা তোমাদের কাজের ধারা এখন কেমন থাকে তা দেখবেন।^{১০৫} তারপর তোমাদের তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন এবং তোমরা কি করতে তা তিনি তোমাদের বলে দেবেন।^{১০০}

১৯. এখানে মিথ্যা ঈমানের দাবীদার ও গোনাহগার মুমিনের পার্থক্য পরিকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি ঈমানের দাবী করে কিন্তু আসলে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের জামায়াতের ব্যাপারে আন্তরিক নয়, তাঁর এ আন্তরিকতাহীনতার প্রমাণ যদি তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর সাথে কঠোর ব্যবহার করা হবে। আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য সে কোন সম্পদ পেশ করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। সে মারা গেলে কোন মুসলমান তাঁর জানায়ার নামায পড়বে না। এবং তাঁর গোনাহ মাফের জন্য দোয়াও করবে না, সে তাঁর বাপ বা ভাই হলেও। অন্যদিকে যে ব্যক্তি সত্যিকার মুমিন

কিন্তু এ সন্দেশে সে এমন কিছু কাজ করে বসেছে যা তার আন্তরিকতাহীনতা প্রমাণ করে, এ ক্ষেত্রে সে যদি নিজের ভূল স্বীকার করে নেয় তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। তার সাদৃকা, দান-খয়রাত গ্রহণ করা হবে এবং তার উপর রহমত নায়িলের জন্য দোয়াও করা হবে। এখন কোন ব্যক্তির আন্তরিকতাবিহীন কার্যকলাপের পরও তাকে নিছক একজন গোনাহগার মুমিন গণ্য করতে হলে তাকে তিনটি মানদণ্ডে যাচাই করতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ মানদণ্ডগুলো নিম্নরূপ :

(১) নিজের ভূলের জন্য সে খৌড়া অজুহাত ও মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করবে না। বরং যে ভূল হয়ে গেছে সহজ সরলভাবে তা মেনে নেবে।

(২) তার আগের কার্যকলাপ দেখা হবে। সে আন্তরিকতাহীনতার দাগী অপরাধী কিনা তা যাচাই করা হবে। যদি আগে সে ইসলামী জামায়াতের এক সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে এবং তার জীবনের সমস্ত কার্যকলাপে আন্তরিক সেবা, ত্যাগ, কৃতবানী ও ভালো কাজে অগ্রবর্তী থাকার রেকর্ড থেকে থাকে, তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, বর্তমানে যে ভূল সে করেছে তা ইমান ও আন্তরিকতাহীনতার ফল নয় বরং তা নিছক সাময়িকভাবে সৃষ্টি একটি দুর্বলতা বা পদখনন ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) তার ভবিষ্যত কার্যকলাপের উপর নজর রাখা হবে। দেখতে হবে, তার ভূলের স্বীকৃতি কি নিছক মৌখিক, না তার মধ্যে লজ্জার গভীর অনুভূতি রয়েছে। যদি নিজের ভূল সংশোধনের জন্য তাকে অস্তি ও উৎকর্ষিত দেখা যায় এবং তার প্রতিটি কথা থেকে এ কথা প্রকাশ হয় যে, তার জীবনে যে ইমানী ক্ষুটির চিহ্ন ডেসে উঠেছিল তাকে মুছে ফেলার ও তা সংশোধন করার জন্য সে প্রাণস্তুক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সে যথার্থ লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মনে করা হবে। এ লজ্জা ও অনুশোচনাই হবে তার ইমান ও আন্তরিকতার প্রমাণ।

মুহাম্মদস্বর্গ এ আয়াতগুলোর নায়িলের পটভূমি হিসেবে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা থেকে এ বিশ্ববস্তুটি আয়নার মতো ব্রহ্ম হয়ে ওঠে। তৌরা বলেন, এ আয়াতগুলো আবু লুবাবাহ ইবনে আবদুল মুন্যির ও তাঁর ছ'জন সাথীর প্রসঙ্গে নায়িল হয়েছিল। ইজরতের আগে আকাবার বাইআতের সময় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু লুবাবাহ ছিলেন তাদের একজন। বদর, ওহোদ ও অন্যান্য যুদ্ধে তিনি বরাবর অশ্বগ্রহণ করেন। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময় মানসিক দুর্বলতা তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং কোন প্রকার শরণী ওয়র ছাড়াই তিনি ঘরে বসে থাকেন। তার অন্য সাথীরাও ছিলেন তারই মতো আন্তরিকতা সম্পর্ক। তারাও এ একই প্রকার দুর্বলতার শিকার হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন এবং যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মতামত কি তা তারা জানতে পারলেন তখন তারা তীব্রভাবে অনুভূত হলেন। কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদের আগেই তারা নিজেদেরকে একটি খুটির সাথে বেঁধে নেন এবং বলেন, আমাদের মাফ না করে দেয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য আহার-নিষ্ঠা হারাম। এ অবস্থায় আমাদের প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেলেও আমরা তার পরোয়া করবো না। কয়েক দিন পর্যন্ত এভাবেই তারা বাঁধা অবস্থায় অনহার অনিদ্রায় কাটান। এমনকি একদিন তারা বেহেশ হয়ে পড়ে যান। শেষে তাদের জানানো হলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন! তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

وَآخِرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعْلَمُ بِهِمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةٌ^{১০১} وَالَّذِينَ أَتَخْلَنَ وَامْسَجَلَ أَصْرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقَابِينَ^{১০২} الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِهِ وَلِيَحْلِفُ^{১০৩} إِنَّ أَرْدَنَا إِلَّا الْحَسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُلِّ بُونَ^{১০৪} لَا تَقْرَرْ فِيهِ^{১০৫} أَبْدَلَ لَسْجِلَ أَسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوْلَى يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ^{১০৬} فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَظَهِّرُوا وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ^{১০৭}

অপর কিছু লোকের ব্যাপার এখনো আল্লাহর হৃক্ষের অপেক্ষায় আছে, তিনি চাইলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আবার চাইলে তাদের প্রতি নতুন করে অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জানী ও সর্বজ্ঞ। ১০১

আরো কিছু লোক আছে, যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে (সত্যের দ্বাওয়াতকে) ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে, (আল্লাহর বন্দেগী করার পরিবর্তে) কুফরী করার জন্য, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এবং (এ বাহ্যিক ইবাদাতগাহকে) এমন এক ব্যক্তির জন্য গোপন ঘৌটি বানাবার উদ্দেশ্যে যে ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিবরক্ষে যুক্ত লিঙ্গ হয়েছিল। তারা অবশ্য কসম খেয়ে বলবে, তালো ছাড়া আর কোন ইচ্ছাই আমাদের ছিল না। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, তারা একেবারেই যিথেবাদী। তুমি কখনো সেই ঘরে দৌড়াবে না। যে মসজিদটি প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই মসজিদে দৌড়ানোই (ইবাদাতের জন্য) তোমার পক্ষে অধিকতর সমীচীন। সেখানে এমন লোক আছে, যারা পাক-পবিত্র ধাকা পছন্দ করে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন। ১০২

সাল্লামকে বলেন, ঘরের যে আরাম আয়েশ আমাদের ফরয থেকে গাফেল করে দিয়েছিল তা এবং নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ আমরা আল্লাহর পথে দান করে দেবো, এটাও আমাদের তাওবার অন্তরভুক্ত। কিন্তু নবী সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সমস্ত ধন-সম্পদ দান করে দেবার দরকার নেই, শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। তদনুসারে তখনই তারা সেগুলো আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দেন। এ ঘটনাটি বিশ্বেষণ করলে পরিকার জানা যায়, কোন ধরনের দুর্বলতা আল্লাহ মাফ করেন। উপরিখ্যিত মহান

সাহাবীগণ এ ধরনের আন্তরিকতায়ৈন আচরণে অভ্যন্ত ছিলেন না। বরং তাদের বিগত জীবনের কার্যকলাপ তাদের ইমানী নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ ছিল। এবাবেও রসূল (সা)-এর নিকট তাদের কেউ মিথ্যা অভ্যহাত পেশ করেননি। বরং নিজেদের ভূলকে নিজেরাই অকপটে ভূল হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তারা ভূলের স্বীকারোক্তি সহকারে নিজেদের কার্য ধারার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তারা যথার্থই সংজ্ঞিত হয়েছেন এবং নিজেদের গোনাহ মাফ করাবার জন্য অভ্যন্ত অস্ত্রিত ও উদ্বিগ্ন।

এখনে আলোচ্য আয়াতটিতে আর একটি মূল্যবান কথা বলা হয়েছে। সে কথাটি হচ্ছে, গোনাহ মাফের জন্য মূখ ও অন্তর দিয়ে তাওবা করার সাথে সাথে বাস্তব কাজের মাধ্যমেও তাওবা করতে হবে। আর আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দান করা হচ্ছে বাস্তব তাওবার একটি পদ্ধতি। এভাবে নফসের মধ্যে যে দৃষ্টিত ময়লা আবর্জনা লালিত হচ্ছিল এবং যার কারণে মানুষ গোনাহে লিঙ্গ হয়েছিল তা দূর হয়ে যায় এবং তালো ও কল্পণারের দিকে ফিরে যাবার যোগ্যতা বেড়ে যায়। গোনাহ করার পর তা স্বীকার করার ব্যাপারটি এমন যেমন এক ব্যক্তি গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং নিজের পড়ে যাওয়াটা সে অনুভব করতে পারে। তারপর নিজের গোনাহের ওপর তার সংজ্ঞিত হওয়াটা এ অর্থ বহন করে যে, এ গর্তকে সে নিজের অবস্থানের জন্য বড়ই খারাপ জায়গা মনে করে এবং এ জন্য ভীষণ কষ্ট অনুভব করতে থাকে। এরপর সাদৃকা, দান-খয়রাত এবং অন্যান্য সৎকাজের মাধ্যমে এর ক্ষতি পূরণ করার প্রচেষ্টা চালানোর অর্থ এ দৌড়ায় যে, সে গর্ত থেকে বের হয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছে এবং হাত-পা ছুড়ছে।

১০০. এর অর্থ হচ্ছে, ছড়াত পর্যায়ে প্রতিটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। আর আল্লাহ এমন এক সন্তা যার কাছে কোন কিছু গোপন থাকতে পারে না। এ জন্য কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় তার ভগুনী ও মুনাফিকী গোপন করতে সক্ষম হয় এবং মানুষ যেসব মানদণ্ডে কারোর দ্বারা দুর্মান ও আন্তরিকতা প্রয়োগ করতে পারে সেসবগুলোতে পুরাপুরি উর্ণীণ হলেও একথা মনে করা উচিত নয় যে, সে মুনাফিকীর শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

১০১. এদের ব্যাপারটি ছিল সন্দেহপূর্ণ। এদেরকে না মুনাফিক বলে চিহ্নিত করা যেতো আর না বলা যেতো গোনাহগার মুমিন। এ দু'টি জিনিসের কোনটিরই আলামত তখনো তাদের মধ্যে পুরোপুরি ফুটে উঠেনি। তাই আল্লাহ তাদের ব্যাপারটি মূলতবী রাখেন। মূলতবী রাখার অর্থ এই নয় যে, আসলে আল্লাহর কাছেও তাদের ব্যাপারটি সন্দেহপূর্ণ ছিল। বরং এর অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি বা দলের ব্যাপারে মুসলমানদের নিজেদের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে অতিমাত্রায় তাড়াহড়ো করা চাই না। যতক্ষণ পর্যন্ত না এমন ধরনের আলামতের মাধ্যমে তার অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে যায়, যা অনুশ্য জ্ঞান দিয়ে নয় বরং যুক্তি ও অনুভূতি দিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে, ততক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত।

১০২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের আগে খায়রাজ গোত্রে আবু আমের নামে এক ব্যক্তি ছিল। জাহেলী যুগে সে খৃষ্টান রাহেবের (সাধু) মর্যাদা লাভ করেছিল। তাকে আহলে কিতাবদের আলেমদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ্য করা হতো। অন্যদিকে সাধুগিরির কারণে পাঞ্চিত সুলত মর্যাদার পাশাপাশি তার দরবেশীর প্রভাবও মদীনা ও আশপাশের এলাকার অশিক্ষিত আরব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় পৌছলেন তখন সেখানে বিরাজ করছিল আবু আমেরের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের রংমরমা অবস্থা। কিন্তু এ জ্ঞান, বিদ্যাবস্তা ও দরবেশী তার মধ্যে সত্যানুসন্ধিঙ্গা ও সত্যকে চেনার মতো ক্ষমতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে উলটো তার জন্য একটি বিরাট অন্তরাল সৃষ্টি করলো। আর এ অন্তরাল সৃষ্টির ফলে রসূলের আগমনের পরে সে নিজে ইমানের নিয়ামত থেকে শুধু বক্ষিতই রাইল না বরং রসূলকে নিজের ধর্মীয় পৌরহিত্যের প্রতিচক্ষু এবং নিজের দরবেশী ও সাধুবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের শক্তি মনে করে তাঁর ও তাঁর সমৃদ্ধ কার্যক্রমের বিরোধিতায় নেমে পড়লো। প্রথম দু'বছর তার আশা ছিল কুরাইশী কাফেরদের শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হবে। কিন্তু বদরের যুদ্ধে কুরাইশীরা চরমভাবে পরাজিত হলো। এ অবস্থায় সে আর নীরব থাকতে পারলো না। সেই বছরই সে মদীনা থেকে বের হয়ে পড়লো। সে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করলো। যেসব কুচক্ষীর চক্রস্ত ও যোগসাজশে ওহোদ যুদ্ধ বাধে, তাদের মধ্যে এ আবু আমেরও অন্যতম। বলা হয়ে থাকে, ওহোদের যুদ্ধের ময়দানে সে অনেকগুলো গর্ত খুড়েছিল। এরই একটির মধ্যে পড়ে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হয়েছিলেন। তারপর আহতের যুদ্ধের সময় চারিদিক থেকে যে সেনাবাহিনী মদীনার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল তাকে আক্রমণে উষ্ণে দেয়ার ব্যাপারেও তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল। এরপর হনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত আরব মুশারিক ও মুসলমানদের মধ্যে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সবগুলোতেই এ ইসায়ী দরবেশ ইসলামের বিরুদ্ধে মুশারিক শক্তির সক্রিয় সহায় করেছিল। শেষ পর্যন্ত আরবের কোন শক্তি ইসলামের অগ্রাহ্যতা রূপে দিতে পারবে বলে তার আশা রাইল না। কাজেই সে আরব দেশ ত্যাগ করে রোমে চলে যায় এবং আরব থেকে যে "বিপদ" মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে সে কাইসারকে (সীজার) অবহিত করে। এ সময়ই মদীনায় যথবের পৌছে যে, কাইসার আরব আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিছে এবং এরই প্রতিবিধান করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাবুক অভিযান করতে হয়।

ইসায়ী রাহেব আবু আমেরের এ ষড়যজ্ঞমূলক তৎপৰতায় তার সাথে শরীক ছিল মদীনার মুনাফিক গোষ্ঠীর একটি দল। আবু আমেরকে তার ধর্মীয় প্রভাব ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে রোমের কাইসার ও উস্তুরাখ্লের খুঁটান আরব রাজ্যগুলোর সামরিক সাহায্য লাভ করতেও এ মুনাফিকরা তাকে পরামর্শ দেয় ও মদদ যোগায়। যখন সে রুমের পথে রওয়ানা হচ্ছিল তখন তাঁর ও এ মুনাফিকদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো। এ চুক্তি অনুযায়ী হিসেব হলো যে, মদীনায় তারা নিজেদের একটি পৃথক মসজিদ তৈরী করে নেবে। এভাবে সাধারণ মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে মুনাফিক মুসলমানদের এমন একটি বৃত্ত জ্রোট গড়ে উঠবে, যা ধর্মীয় আলখেল্লায় আবৃত্ত থাকবে। তাঁর প্রতি সহজে কোন প্রকার সন্দেহ করা যাবে না। সেখানে শুধু যে, মুনাফিকরাই সংগঠিত হবে এবং তা বিষয়ত কর্মপর্যাপ্ত নির্ধারণের জন্য পরামর্শ করবে তা নয়। বরং আবু আমেরের কাছ থেকে যেসব এজেন্ট খবর ও নির্দেশ নিয়ে আসবে তারাও সন্দেহের উর্ধে থেকে নিরীহ ফকীর ও মুসাফিরের বেশে এ মসজিদে অবস্থান করতে থাকবে। এ ন্যাকারজনক ষড়যজ্ঞটির ভিত্তিতেই এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এবং এরি কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে।

أَفَمَنْ أَسَسَ بَنِيَّاَنَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا مِنْ
 أَسَسَ بَنِيَّاَنَهُ عَلَى شَفَاقِ جَرِيفَ هَارِفَانَهَا رِبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَاللَّهُ
 لَا يَهِنُّى الْقَوْمُ الظَّلَمِيْنَ ⑩٥ لَا يَرْأُلُ بَنِيَّاَنَهُمُ الَّذِيْنَ بَنَوْا رِبَّهُ فِي
 قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ ⑩٦

তাহলে তুমি কি মনে করো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ভীতি ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের উপর নিজের ইমারতের ভীতি স্থাপন করলো সে ভাল, না যে ব্যক্তি তার ইমারতের ভিত্তি উঠালো একটি উপত্যকার স্থিতিহীন ফৌগা প্রান্তের ওপর । ১০৩ এবং তা তাকে নিয়ে সোজা জাহানামের আগুনে গিয়ে পড়লো? এ ধরনের জালেমদেরকে আল্লাহ কখনো সোজা পথ দেখান না। ১০৪ তারা এই যে ইমারত নির্মাণ করেছে এটা সবসময় তাদের মনে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে (যার বের হয়ে যাওয়ার আর কোন উপায়ই এখন নেই) — যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিমতির হয়ে যায়। ১০৫ আল্লাহ অত্যন্ত সচেতন, জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

মদীনায় এ সময় দু'টি মসজিদ ছিল। একটি মসজিদে কুবা। এটি ছিল নগর উপকর্ত্তে। অন্যটি ছিল মসজিদে নববী। শহরের অভ্যন্তরে ছিল এর অবস্থান। এ দু'টি মসজিদ বর্তমান থাকা সন্ত্রেণ তৃতীয় একটি মসজিদ নির্মাণ করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আর এটা কোন যুক্তিহীন ধর্মীয় আবেগের যুগ ছিল না যে, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক মসজিদ নামে নিছক একটি ইমারত তৈরী করে দিলেই তখন নেকীর কাজ বলে মনে করা হবে। বরং একটি নতুন মসজিদ তৈরী করার অর্থই ছিল মুসলমানদের জামায়াতের মধ্যে অনুর্ধ্ব বিভেদে সৃষ্টি করা। একটি সত্যনিষ্ঠ ইসলামী ব্যবস্থা কোনক্ষেই এটা বরদাশত করতে পারে না। তাই তারা নিজেদের পৃথক মসজিদ তৈরী করার আগে তার প্রয়োজনের বৈধতা প্রমাণ করতে বাধ্য ছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ নতুন নির্মাণ কাজের প্রয়োজন পেশ করে। এ প্রসঙ্গে তারা বলে, বৃষ্টি-বাদলের জন্য এবং শীতের রাতে সাধারণ লোকদের বিশেষ করে উল্লেখিত দু'টি মসজিদ থেকে দূরে অবস্থানকারী বৃক্ষ, দূর্বল ও অক্ষম লোকদের প্রতিদিন পৌচাবার মসজিদে হাজিরা দেয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই আমরা শুধুমাত্র নামায়দের সুবিধার্থে এ নতুন মসজিদটি নির্মাণ করতে চাই।

মুখে এ পবিত্র ও ক্ল্যাণ্মূলক বাসনার কথা উচারণ করে যখন এ “দ্বিরার” (ক্ষতিকর) মসজিদটির নির্মাণ কাজ শেষ হলো তখন এ দুর্বৃত্তরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হায়ির হলো এবং সেখানে একবার নামায পড়িয়ে মসজিদটির উদ্বোধন করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানালো। কিন্তু “আমি এখন মুক্তের প্রস্তুতিতে ব্যক্ত আছি এবং শীঘ্রই আমাকে একটি বড় অভিযানে বের হতে হবে, সেখান থেকে ফিরে এসে

ଦେଖ୍ୟା ଯାଏ," ଏକଥା ବଦେ ତିନି ତାଦେର ଆବେଦନ ଏତିଥେ ଗେଲେନା ଏବଂ ତୀର ରାଜ୍ୟାଳୀ ଇତ୍ୟାର ପାଇଁ ଏ ମୁନାଫିକରା ଏ ମସଦିଦେ ନିମ୍ନେଦେଇ ଖୋଟ ଗଡ଼େ ତୁଳାତେ ଏବଂ ଧୂର୍ଯ୍ୟ ପାକାତେ ଥାଗଲେ ।

ଏମନକି ତାର ସିଂହାସନ ନିମ୍ନେ ନିଲା, ଏଦିକେ ବୋଧନଦେର ହାତେ ମୁଖମାନଦେର ମୂଳୋପାଟନେରେ ସାଥେ ଥାଇଇ ଏଦିକେ ଏହା ଅବ୍ୟବ୍ୟବର ଇବେଳେ ଉବାହେରେ ଯଥାରୀ ହଜାରାହୁଟ ପରିଯେ ଦିବେ । କିନ୍ତୁ ତାହୁକେ ଯା ଖଟିଲୋ ତାତେ ତାଦେର ମେ ଆଶର ଓଡ଼ି ବୀରି ପଡ଼ିଲୋ ହେବାର ପଥେ ନାହିଁ ସାଧ୍ୟାହୁତ ଆଶାହୁତ ଥୀଲା ମନୀନାର ନିରବବୀତୀ ଥିଲା ଆଓଯାନ' ନାମକ ଥାମେ ପୌଲେନ ଭବନ ଏ ବ୍ୟାତ ନାହିଁ ହଣେ । ତିନି ତଥାହି କଥେକବେଳ ଶୋକକେ ମନୀନାର ପାଠିଲେ ଦିଲେ । ତାଦେରକେ ଦୟାତ୍ମକ ଦିଲେ, ତୀର ମନୀନାର ପୌହର ଆମେଇ ଯେବେ ତାର 'ପିରାର' ମସଦିଦିଟି ହେଲେ ଧୂନିଧାତ କରେ ଦେଖ ।

୧୦୩. ଏଥାନେ ଦୂରପାନେର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଜ୍ଵାଫ (ଜୁଲାଫ) ଆରବୀ ଭାଷାର ବା ନାହିଁ ଏହାନ କିଳାରାକେ ଧୂନିଧାତ ବନା ହ୍ୟ ମୋତେ ଚାନେ ଥାର ଭାବେ ଥିଲା କାହିଁ ମରେ ଦେଇ ଏବଂ ଓପରେ ଅଳ୍ପ କୋନ ଦୁନିଆଦ ଓ ନିର୍ତ୍ତର ହ୍ୟାହି ଦୀତିଥେ ଅଛେ । ଯାର ଆଶାହୁକେ ତ୍ୟ ନା କରା ଏବଂ ତାର ମୁଦ୍ରିତ ପରୋଯା ନା କରାର ଓପର ନିମ୍ନେଦେର କର୍ମକ୍ରମର ତିତ୍ ଗଡ଼େ ଦେଲେ, ତାହେର ଦୀବନ ଗଠନକେ ଏଥାନେ ଏମନ ଏକଟି ହମାରତେର ସାଥେ ତୁଳା କରା ହେଲେ, ଯା ଏମନି ଧରନେର ଏକଟି ଅନୁମାରଣ୍ୟ ଅହିତିଶୀଳ ସାଧର କିଳାର ନିର୍ମାଣ କରା ହେଲେ । ଏହି ଏକଟି ନୌରବିହିନୀ ଉପରୀ, ଏହି ଚାହିତେ ମୁଦ୍ରିତାବେ ଏ ଅବଶ୍ୟକ ଅର କୋନ ତିଏ ଏକା ସଂବ ଲୟ । ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭିନିତିତ ତାତ୍ପର୍ୟ ଅନୁଧାବନ କରିବେ ହେଲେ କୁଥେ ନିମ୍ନେ ହେବେ ଯେ, ଦୁନିଆର ଧୀବନେର ଯେ ଉପରିଭାଗେର ଓପର ମୁମିନ, ମୁନାଫିକ, କାହେର, ସନ୍ଦର୍ଭଶୀଳ, ଧୂତ୍ୟକାରୀ ଥୀଲା ମହାତ କରେ, ତା ମାଟିର ଉପରିଭାଗେର ଶୂନ୍ୟର ମତେ, ଯାର ଓପର ଦୁନିଆର ମହାତ ଇମାରତ ନିର୍ମାଣ କରା ହ୍ୟ ଥାକେ । ଏ ଶୂନ୍ୟର ମଧ୍ୟେ କୋନ ହୁଅଯିବୁ ଓ ହିତିଶୀଳତା ନେଇ ବେଳେ ଏହି ଏହି ନୌଚ ନିର୍ମିଟ ଯେବେ ଦୁନିଆନ ଧାକାର ଓପରାଇ ଏହି ହିତିଶୀଳତା ନିର୍ତ୍ତ କରେ ଯେ ତାର ଓପର ଯଦି କୋନ ମାନ୍ୟ (ଯେ ମାଟିର ପ୍ରକୃତ ଅବଶ୍ୟ କାନେ ନା) ବାହିକ ଅବଶ୍ୟ ଅଭିନିତ ହେଲେ ନିର୍ମାଣ କରେ, ତାହୁଣେ ତା ତାର ଗୃହସହ କହେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ କେବଳ ନିମ୍ନେହି ଅନ୍ୟ ହେବେ ନା ବେଳେ ଏ ଅହିତିଶୀଳ ଭିତରେ ଓପର ନିର୍ତ୍ତ କରେ ନିମ୍ନେର । ଧୀବନେର ଥା କିନ୍ତୁ ପୁଣିପାଟୀ ମେ ସଂପ୍ରିତ ଶୂନ୍ୟର ମଧ୍ୟେ କଥା କରିଲି ସବୁହ ଏ ସାଥେ କହେ ହେଲେ ଯାବେ । ଦୁନିଆର ଧୀବନେର ଏ ବାହିକ ଉତ୍ତରିତ ଏ ଉପରାଇର ସାଥେ ହେବୁ ହିଲ ରହେଇ । ଏ ଉତ୍ତରିତ ଓପରରେ ଆମରା ସବୀହ ଆମଦେର ଧୀବନେର ଯଥାତ୍ୟ କର୍ମକ୍ରମର ହମାରତ ନିର୍ମାଣ କରି ଅବ୍ୟବ୍ୟବ ଏବଂ ତୀର ହ୍ୟାହି ଓ ମର୍ତ୍ତି ମତେ ଚାନ୍ଦାର ଶକ୍ତି ଓ ନିର୍ମିଟ ପାଥର ଏବଂ ତାର ନୌଚ ବସାନେ ଥାକେ, ଏହି ଓପର ତାର ମୁଦ୍ରିତ ଓ ହିତିଶୀଳତା ନିର୍ତ୍ତ କରେ । ଯେ ଅଳ୍ପ ଓ ଅପରିଲାମଦରୀ ମାନ୍ୟ ନିହକ ଦୁନିଆର ଧୀବନେର ବାହିକ ନିର୍ମିଟ କରେ ଏହି ଅବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଭାବେ ଭାବେ ଏବଂ ତାକେ ତାର ଧୀବନେର ମହାତ ଅମାର ଅମାର ଅମାର ଅମାର କରେଇ । ଏକଦିନ ଅକ୍ଷୟାଃ ତା କହେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାକେ ତାର ଧୀବନେର ମହାତ ଅମାର ଅମାର ଅମାର ଅମାର କରେଇ ।

إِنَّ اللَّهَ أَشْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بَأْنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ
يُقَاتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ تَوَلَّ أَعْلَيْهِ حَقَّاً فِي
الْتَّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
فَأَسْتَبِرُوا إِبْيَاعِكُمُ الَّذِي بَأْيَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑮

১৪ রংকু

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জামাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। ১০৬ তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে (জামাতের ওয়াদা) আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক ওয়াদা বিশেষ। ১০৭ আর আল্লাহর চাইতে বেশী নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে কেনা-বেচা করেছো সে জন্য আনন্দ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

১০৪. 'সোজা পথ' অর্থাৎ যে পথে মানুষ সফলকাম হয় এবং যে পথে অগ্রসর হয়ে সে যথার্থ সাফল্যের মনয়িলে পৌছে যায়।

১০৫. অর্থাৎ তারা মুনাফিক সূলত ধোকা ও প্রতারণার বিরাট অপরাধ করে নিজেদের অন্তরকে চিরকালের জন্য ইমানী যোগ্যতা থেকে বক্ষিত করেছে। বেইমানী ও নাফরমানীর রোগ তাদের অন্তরের অভস্থলে অনুপ্রবেশ করেছে। যতদিন তাদের এ অন্তর থাকবে ততদিন এ রোগও সেখানে অবস্থান করবে। আল্লাহর হৃত্য অমান্য করার জন্য যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে মন্দির নির্মাণ করে অথবা তাঁর দীনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ব্যরিকেড ও ঘাটি তৈরী করে তাঁর হেদায়াতও কোন না কোন সময় সংভব। কারণ তাঁর মধ্যে স্পষ্টবাদিতা, আন্তরিকতা ও নৈতিক সাহসের সুস্থিতম উপাদান মৌলিকভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। আর এ উপাদান সত্য ও ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করার জন্য ঠিক তেমনিভাবে কাজে লাগে যেমন মিথ্যা ও অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করার জন্য কাজে লাগে। কিন্তু যে কাপুরূষ, মিথ্যক ও প্রতারক আল্লাহর নাফরমানী ও হৃত্য অমান্য করার জন্য মনজিদ নির্মাণ করে এবং আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আল্লাহ পরন্তির প্রতারণামূলক পোশাক পরিধান করে, মুনাফিকীর ঘূণে তাঁর চরিত্র কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে। আন্তরিকতার সাথে ইমানের বোঝা বহন করার ক্ষমতা সে কোথা থেকে পাবে?

১০৬. আল্লাহ ও বাদ্দার মধ্যে ইমানের যে ব্যাপারটা স্থিরকৃত হয় তাকে কেনা-বেচা বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, ইমান শুধুমাত্র একটা অতি প্রাকৃতিক আকীদা-বিশ্বাস নয়। বরং এটা একটা চুক্তি। এ চুক্তির প্রেক্ষিতে বাদ্দা তাঁর নিজের প্রাণ ও নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়। আর এর বিনিময়ে সে আল্লাহর

পক্ষ থেকে এ ওয়াদা কবুল করে নেয় যে, মন্তব্য পরে পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে জামাত দান করবেন। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অভিনিহিত বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম কেনা-বেচার তাৎপর্য ও স্বত্ত্বপ কি তা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

নিরেট সত্যের আলোকে বিচার করলে বলা যায়, মানুষের ধন-পাণের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। কারণ, তিনিই তার এবং তার কাছে যা কিছু আছে সব জিনিসের স্থষ্টা। সে যা কিছু তোগ ও ব্যবহার করছে তাও তিনিই তাকে দিয়েছেন। কাজেই এদিক দিয়ে তো কেনা-বেচার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মানুষের এমন কিছু নেই, যা সে বিক্রি করবে। আবার কোন জিনিস আল্লাহর মালিকানার বাইরেও নেই, যা তিনি কিনবেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন একটি জিনিস আছে, যা আল্লাহ পুরোগুরি মানুষের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে তার ইখতিয়ার অর্থাৎ নিজের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছাপত্রি (Free will and freedom of choice)। এ ইখতিয়ারের কারণে অবশ্য প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মানুষ এ মর্মে স্বাধীনতা লাভ করে যে, সে চাইলে প্রকৃত সত্যকে মেনে নিতে পারে এবং চাইলে তা অধীকার করতে পারে। অন্য কথায়, এ ইখতিয়ারের মানে এ নয় যে, মানুষ প্রকৃতপক্ষে তার নিজের পাণের, নিজের বৃদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তির এবং দুনিয়ায় সে যে কর্তৃত ও ক্ষমতা লাভ করেছে, তার মালিক হয়ে গেছে। এ সংগে এ জিনিসগুলো সে যেতাবে চাইবে সেতাবে ব্যবহার করার অধিকার লাভ করেছে, একথাও ঠিক নয়। বরং এর অর্থ কেবল এতটুকুই যে, তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি ছাড়াই সে নিজেই নিজের সন্তান ও নিজের প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর আল্লাহর মালিকানা ইচ্ছা করলে স্বীকার করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নিজেই নিজের মৌলিক হয়ে যেতে পারে এবং নিজেই একথা মনে করতে পারে যে, সে আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজের ইখতিয়ার তথা স্বাধীন কর্মক্ষমতার সীমানার মধ্যে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার রাখে। এখানেই কেনা-বেচার প্রশ্নটা দেখা দেয়। আসলে এ কেনা-বেচা এ অর্থে নয় যে, মানুষের একটি জিনিস আল্লাহ কিনতে চান, বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি আল্লাহর মালিকানাধীন, যাকে তিনি আমানত হিসেবে মানুষের হাতে সোপর্দ করেছেন এবং যে ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকার বা অবিশ্বস্ত হবার স্বাধীনতা তিনি মানুষকে দিয়ে রেখেছেন সে ব্যাপারে তিনি মনুষের কাছে দাবী করেন, আমার জিনিসকে তুমি বেছায় ও সংগ্রহে বোধ্য হয়ে নয়। আমার জিনিস বলে মেনে নাও এবং সারা জীবন স্বাধীন মালিকের মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নয় বরং আমানতদার হিসেবে তা ব্যবহার করার বিষয়টি গ্রহণ করে নাও। এ সংগে খেয়ালত করার যে স্বাধীনতা তোমাকে দিয়েছি তা তুমি নিজেই প্রত্যাহার করো। এভাবে যদি তুমি দুনিয়ার বর্তমান অঙ্গীয়া জীবনে নিজের স্বাধীনতাকে (যা তোমার অঙ্গিত নয় বরং আমার দেয়া) আমার হাতে বিক্রি করে দাও তাহলে আমি পরবর্তী চিরস্তন জীবনে এর মূল্য জামাতের আকারে তোমাকে দান করবো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কেনা-বেচার এ চুক্তি সম্পাদন করে সে মুমিন। ইমান আসলে এ কেনা-বেচার আর এক নাম। আর যে ব্যক্তি এটা অধীকার করবে অথবা অধীকার করার পরও এমন আচরণ করবে যা কেবলমাত্র কেনা-বেচা না করার অবস্থায় করা যেতে পারে সে কাফের। আসলে এ কেনা-বেচাকে পাস কাটিয়ে চলার পারিভাষিক নাম কুফরী।

কেনা-বেচার এ তাৎপর্য ও স্বরূপটি অনুধাবন করার পর এবার তার অন্তরনিহিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা যাক :

এক ১ : এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ মানুষকে দু'টি বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। প্রথম পরীক্ষাটি হচ্ছে, তাকে স্বাধীনতাবে ছেড়ে দেবার পর সে মালিককে মালিক মনে করার এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের পর্যায়ে নেমে না আসার মতো সৎ আচরণ করে কিনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নিজের প্রভু ও মালিক আল্লাহর কাছ থেকে আজ নগদ যে মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না বরং মরার পর পরকালীন জীবনে যে মূল্য আদায় করার ওয়াদা তাঁর পক্ষ থেকে করা হয়েছে তার বিনিময়ে নিজের আজকের স্বাধীনতা ও তার যাবতীয় স্বাদ বিক্রি করতে স্বেচ্ছায় ও সাধারে রাজী হয়ে যাবার মত আস্তা তাঁর প্রতি আছে কিনা।

দুই : যে ফিকাহর আইনের ভিত্তিতে দুনিয়ায় ইসলামী সমাজ গঠিত হয় তার দৃষ্টিতে ইমান ও ধূমাত্র কতিপয় বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম। এ স্বীকৃতির পর নিজের স্বীকৃতি ও অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে মিথ্যক হবার সুপ্রীত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শরীয়াতের কোন বিচারক কাউকে অমুমিন বা ইসলামী মিহ্রাব বহির্ভূত ঘোষণা করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ইমানের তাৎপর্য ও স্বরূপ হচ্ছে, বাস্তা তার চিন্তা ও কর্ম উভয়ের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ক্ষমতা আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দিবে এবং নিজের মালিকানার দাবী পুরোপুরি তাঁর সপক্ষে প্রত্যাহার করবে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের কালেমার স্বীকৃতি দেয় এবং নামায-রোয়া ইত্যাদির বিধানও মেনে চলে কিন্তু নিজেকে নিজের দেহ ও প্রাণের, নিজের মন, মস্তিষ্ক ও শারীরিক শক্তির, নিজের ধন-সম্পদ, উপায়-উপকরণ ইত্যাদির এবং নিজের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত জিনিসের মালিক মনে করে এবং সেগুলোকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার স্বাধীনতা নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখে, তাহলে হয়তো দুনিয়ায় তাকে মূমিন মনে করা হবে কিন্তু আল্লাহর কাছে সে অবশ্যি অমুমিন হিসেবে গণ্য হবে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে কেনা-বেচার ব্যাপারকে ইমানের আসল তাৎপর্য ও স্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সে আল্লাহর সাথে আদতে কোন কেনা-বেচার কাজই করেনি। যেখানে আল্লাহ চান সেখানে ধন-প্রাণ নিয়োগ না করা এবং যেখানে তিনি চান না সেখানে ধন-প্রাণ নিয়োগ ও ব্যবহার করা—এ দু'টি কার্যধারাই চূড়ান্তভাবে ফায়সালা করে দেয় যে, ইমানের দাবীদার ব্যক্তি তার ধন-প্রাণ আল্লাহর হাতে বিক্রি করেইনি অথবা বিক্রির চূক্তি করার পরও সে বিক্রি করা জিনিসকে যথারীতি নিজের জিনিস মনে করছে।

তিনি : ইমানের এ তাৎপর্য ও স্বরূপ ইসলামী জীবনচারণকে কাফেরী জীবনচারণ থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে মুসলিম ব্যক্তি সঠিক অর্থে আল্লাহর ওপর ইমান এনেছে সে জীবনের সকল বিভাগে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করে। তার আচরণে কোথাও স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটতে পারে না। তবে কোন সময় সাময়িকভাবে সে গাফলতির শিকার হতে পারে এবং আল্লাহর সাথে নিজের কেনা-বেচার চূক্তির কথা ভুলে গিয়ে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা অবলম্বন করাও তার পক্ষে সম্ভব। এটা অবশ্যি তির ব্যাপার। অনুরূপভাবে ইমানদারদের সমবয়ে গঠিত কোন দল বা সমাজ সমষ্টিগতভাবেও আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর শরয়ী আইনের বিধিনিয়েধনুক হয়ে কোন নীতি-পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় নীতি, তামাদুনিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি

এবং কোন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তরজাতিক আচরণ অবধারন করতে পারে না। কোন সাময়িক গাফলতির কারণে যদি সেটা অবলম্বন করেও থাকে তাহলে যথনই সে এ ব্যাপারে আন্তে পারবে তখনই স্থানীয় ও বৈরাচারী আচরণ ত্যাগ করে পুনরায় বদ্দেগীর আচরণ করতে থাকবে। আগ্নাহর আনুগত্য মুক্ত হয়ে কাজ করা এবং নিজের ও নিজের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে নিজে নিজেই কি করবো না করবো, সিদ্ধান্ত নেয়া অবশ্যি একটি কুফরী জীবনাচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদের জীবন যাপন পদ্ধতি এ রকম তারা "মুসল্মান" নামে আখ্যায়িত হোক বা "অমুসলিম" নামে তাতে কিছু যায় আসে না।

চার : এ কেনা-বেচার পরিপ্রেক্ষিতে আগ্নাহর যে ইচ্ছার আনুগত্য মান্যের অন্ত অপরিহার্য হয় তা মানুষের নিজের প্রত্যাবিত বা উদ্বৃত্তি নয় বরং আগ্নাহ নিজে যেমন ব্যক্ত করেন তেমন। নিজে নিজেই কোন জিনিসকে আগ্নাহর ইচ্ছা বলে ধরে নেয়া এবং তার আনুগত্য করতে ধাকা মূল্য আগ্নাহর ইচ্ছার নয় বরং নিজেই ইচ্ছার আনুগত্য করার শামল। এটি এ কেনা-বেচার চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। যে ব্যক্তি ও দল আগ্নাহর কিতাব ও তাঁর নবীর দেয়ালাত থেকে নিজের সমগ্র জীবনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে একমাত্র তাকেই আগ্নাহর সাথে কৃত নিজের কেনা-বেচার চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হবে।

এ হচ্ছে এ কেনা-বেচার অন্তরনির্দিত বিষয়। এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর এ কেনা-বেচার দ্বেক্ষে বর্তমান পার্দিব জীবনের অবসানের পর মৃত্য (অর্থাৎ আর্মাত) দেবার কথা বলা হয়েছে কেন তাও আপনাআপনিই বুঝে আসে: "বিক্রেতা নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ আগ্নাহর হাতে বিক্রি করে দেবে" কেবলমাত্র এ অংকীকারের বিনিয়মেই যে আর্মাত পাওয়া যাবে তা নয়। বরং "বিক্রেতা নিজের পার্দিব দীবনে এ বিক্রি করা দিনিসের ওপর নিজের স্থানীয় ফর্মতা প্রয়োগের অধিকার প্রত্যাহার করবে এবং আগ্নাহ প্রদত্ত আমানতের রক্ষক হয়ে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করবে" এরূপ বাস্তব ও সক্রিয় তৎপরতার বিনিয়মেই জারাত প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে; সুতরাং বিক্রেতার পার্দিব জীবনকাল শেষ হবার পর যখন প্রমাণিত হবে যে, কেনা-বেচার চুক্তি করার পর সে নিজের পার্দিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চুক্তির শর্তসমূহ পূরোপূরি মেনে চলেছে একমাত্র তখনই এ বিক্রি সম্পূর্ণ হবে। এর আগে পর্যন্ত ইনসাফের দৃষ্টিতে সে মৃত্য পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না।

এ বিষয়গুলো পরিকল্পনাবে বুঝে নেবার সাথে সাথে এ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় কেন্দ্র প্রেক্ষিতে এ বিষয়বস্তুর অবতারণা হয়েছে তাও জেনে নেয়া উচিত। ওপর থেকে যে ধারবাহিক ভাষণ চলে আসছিল তাতে এমন সব গোকের কথা ছিল যারা ইমান আনার অংগীকার করেছিল ঠিকই কিন্তু পরীক্ষার কঠিন সময় সমুপস্থিত হলে তাদের অনেকে গাফলতির কারণে, অনেকে আন্তরিকতার অভাবে এবং অনেকে চূড়ান্ত মুনাফিকীর পথ অবলম্বন করার ফলে আগ্নাহ ও তাঁর দীনের জন্য নিজের সময়, ধন-সম্পদ, স্বার্থ ও প্রাণ দিতে ইতস্তত করেছিল। কাদেই এ বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর আচরণের সমাদোচনা করার পর এখন তাদেরকে পরিকার বলে দেয়া হচ্ছে, তোমরা যে ইমান গ্রহণ করার অংগীকার করেছো তা নিছক আগ্নাহই যে তোমাদের জান ও তোমাদের ধন-সম্পদের মালিক এ অকাট্য ও নিম্নৃত তত্ত্ব

মেনে নেয়া ও এর স্বীকৃতি দেয়ার নামই ইমান। কাজেই এ অংগীকার করার পর যদি তোমরা এ প্রাণ ও ধন-সম্পদ আল্লাহর হস্তে কুরবানী করতে ইত্তত করো এবং অন্যদিকে নিজের দৈহিক ও আত্মিক শক্তিসমূহ এবং নিজের উপায়-উপকরণসমূহ আল্লাহর ইচ্ছার বিমুক্তে ব্যবহার করতে থাকো তাহলে এ থেকে একথাই প্রমাণিত হবে যে, তোমাদের অংগীকার যিথো। সাক্ষা ইমানদার একমাত্র তারাই যারা যথার্থই নিজেদের জ্ঞান-মাল আল্লাহর হাতে বিকিয়ে দিয়েছে এবং তাঁকেই এ সবের মালিক মনে করেছে। তিনি এগুলো যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেন সেখানে নির্দিধায় এগুলো ব্যয় করে এবং যেখানে তিনি নিষেধ করেন সেখানে দেহ ও আত্মার সামান্যতম শক্তিও এবং আর্থিক উপকরণের নগণ্যতম অংশও ব্যয় করতে রাজী হয় না।

১০৭. এ ব্যাপারে অনেকগুলো আপন্তি তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, এখানে যে ওয়াদার কথা বলা হয়েছে তা তাওরাত ও ইনজীলে নেই। কিন্তু ইনজীলের ব্যাপারে এ ধরনের কথা বলার কোন ভিত্তি নেই। বর্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যে ইনজীলসমূহ পাওয়া যায় সেগুলোয় হ্যারত ইস্লামাইস সামাজের এমন অনেকগুলো উক্তি পাওয়া যায় যেগুলো এ আয়াতের সমার্থক। যেমন :

“ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।”

(মথি ৫ : ১০)

“যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহা হারাইবে; এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে।” (মথি ১০ : ৩৯)।

“আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী, কি ভাতা, কি ভগিনী, কি পিতা ও মাতা, কি সন্তান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।” (মথি ১৯ : ২৯)

তবে তাওরাত বর্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তাতে অবশ্যি এ বিষয়বস্তুটি পাওয়া যায় না। শুধু এটি কেন, সেখানে তো মুত্তুর পরবর্তী জীবন, শেষ বিচারের দিন ও পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির ধারণাই অনুপস্থিত। অথচ এ আকীদা সন্তুস্থময় আল্লাহর সত্য দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বর্তমান তাওরাতে এ বিষয়টির অস্তিত্ব না থাকার ফলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও ঠিক নয় যে, যথার্থই তাওরাতে এর অস্তিত্ব ছিল না। আসলে ইহদিরা তাদের অবনতির যুগে এতই বস্তুবাদী ও দুনিয়াবী সম্বন্ধির মোহে এমন পাগল হয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের কাছে নিয়ামত ও পুরস্কার এ দুনিয়ায় লাভ করা ছাড়া তার আর কোন অর্থই ছিলো না। এ কারণে আল্লাহর কিতাবে বলেন্নী ও আনুগত্যের বিনিময়ে তাদেরকে যেসব পুরস্কার দেবার ওয়াদা করা হয়েছিল সে সবকে তারা দুনিয়ার এ মাটিতেই নামিয়ে এনেছিল এবং জাগ্রাতের প্রতিটি সংজ্ঞা ও বৈশিষ্টকে তারা তাদের আকার্যিত ফিলিস্তিনের শুপরি প্রয়োগ করেছিল। তাওরাতের বিভিন্ন স্থানে আমরা এ ধরনের বিষয়বস্তু দেখতে পাই। যেমন :

“হে ইমায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রতু একই সদাপ্রতু; আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রতুকে প্রেম করিবে।” (হিতীয় বিবরণ ৬ : ৪, ৫)

الْتَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّائِكُونَ الرُّكُونَ السِّجْلُونَ
 الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحَلْوَدَ
 اللَّهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাগমনকারী^১ ১৮ তাঁর ইবাদাতকারী, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমীনে বিচরণকারী^২ ১৯ তাঁর সামনে রুকু' ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজ থেকে বিরতকারী এবং আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী^৩ ২০ (সেই সব মুমিন হয়ে থাকে যারা আল্লাহর সাথে কেনাবেচার সওদা করে)। আর হে নবী! এ মুমিনদেরকে সুখবর দাও!

আরো দেখি :

“তিনি কি তোমার পিতা নহেন, যিনি তোমাকে লাভ করিলেন। তিনিই তোমার নির্মাতা ও স্থিতিকর্তা।” (বিবরণ ৩২ : ৬)

কিন্তু আল্লাহর সাথে এ সম্পর্কের যে পূর্ণার বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তোমরা এমন একটি দেশের মালিক হয়ে যাবে যেখানে দুধ ও মধুর নহর প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ ফিলিস্তিন। এর আসল কারণ হচ্ছে, তাওরাত বর্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তা প্রথমত সম্পূর্ণ নয়, তাছাড়া নিভেজাম আল্লাহর বাণী সর্বলিঙ্গও নয়। বরং তাঁর মধ্যে আল্লাহর বাণীর সাথে অনেক ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যও সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে। তাঁর মধ্যে ইহুদীদের ঝাতীয় ঐতিহ্য, বৎসর্পীতি, কুসংস্কার, আশা-আকাংখা, তুল ধারণা ও ফিকাহভিত্তিক ইজতিহাদের একটি বিরাট অংশ একই ভাষণ ও বাণী পরম্পরার মধ্যে এমনভাবে মিশিত হয়ে গেছে যে, অধিকাংশ হানে আল্লাহর আসল কালামকে তাঁর মধ্যে থেকে পৃথক করে বের করে নিয়ে আসা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঢ়ীয়। (এ প্রসঙ্গে আরো দেখুন সূরা আলে ইমরানের ২ টিকা)।

১০৮. মূল আয়াতে (আত্ তা-য়েবুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শার্দিক অনুবাদ করলে দাঢ়ীয় ‘তাওবাকারী’। কিন্তু যে বর্ণনা রীতিতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাওবা করা ইমানদারদের হায়ী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, তাঁরা কেবলমাত্র একবার তাওবা করে না বরং সবসময় তাওবা করতে থাকে। আর তাওবার আসল অর্থ হচ্ছে, ফিরে আসা। কাজেই এ শব্দটির মূল প্রাণ সন্তা প্রকাশ করার জন্য আমি এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এভাবে করেছি, “তাঁরা আল্লাহর দিকে বারবার ফিরে আসে।” মুমিন যদিও তাঁর পূর্ণ চেতনা ও সংকল্প সহকারে আল্লাহর সাথে নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ কেনা-বেচার কারবার করে কিন্তু যেহেতু বাইরের অবস্থার প্রেক্ষিতে এটাই অনুভূত হয় যে, প্রাণ তাঁর নিজের এবং ধনও তাঁর নিজের আর তাছাড়া এ প্রাণ ও ধনের আসল মালিক মহান আল্লাহ

কোন অনুভূত সঙ্গ নন বরং একটি যুক্তিশায় সঙ্গ। তাই মুমিনের জীবনে বারবার এমন সময় আসতে থাকে যখন সে সাময়িকভাবে আল্লাহর সাথে করা তার কেনা-বেচার চুক্তি ভুলে যায়। এ অবস্থায় এ চুক্তি থেকে গাফেল হয়ে সে কোন লাগামহীন কার্যকলাপ করে বসে। কিন্তু একজন প্রকৃত ও যথার্থ মুমিনের বৈশিষ্ট এই যে, এ সাময়িক ভুলে যাওয়ার হাত থেকে যখনই সে রেহাই পায়, তখনই নিজের গাফলতির পর্দা ছিড়ে সে বেরিয়ে আসে এবং অনুভব করতে থাকে যে, অবচেতনভাবে সে নিজের অংগীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে ফেলেছে তখনই সে লজ্জা অনুভব করে, তীব্র অনুশোচনা সহকারে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে শ্রমা চায় এবং নিজের অংগীকারকে পুনরায় তরতাজা করে নেয়। এ বারবার তাওবা করা, বারবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং প্রত্যেকটি পদখলনের পর বিশ্বস্তার পথে ফিরে আসাই ইমানের হিতি ও স্থায়িত্বের প্রতীক। নয়তো যেসব মানবিক দুর্বলতা সহকারে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলোর উপস্থিতিতে তার পক্ষে এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহর হাতে একবার ধন-প্রাণ বিক্রি করার পর চিরকাল পূর্ণ সচেতন অবস্থায় এ কেনা-বেচার দাবী পূরণ করতে থাকবে এবং কখনো গাফলতি ও বিশৃঙ্খলি শিকার হবে না। তাই মহান আল্লাহ মুমিনের এ সঙ্গ বর্ণনা করেন না যে, বন্দেগীর পথে এসে কখনো যার পা পিছলে যায় না সে মুমিন। বরং বার বার পা পিছলে যাবার পরও প্রতিবারই সে একই পথে ফিরে আসে, এটিকেই আল্লাহ মুমিনের প্রশংসনীয় শুণ হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এটিই হচ্ছে মানুষের আয়ত্তের ভেতরের শ্রেষ্ঠতম শুণ।

আবার এ প্রসংগে মুমিনদের গুণাবলীর মধ্যে সবার আগে তাওবার কথা বলার আর একটি উপযোগিতাও রয়েছে। আগে থেকে যে ধারাবাহিক বক্তব্য চলে আসছে তাতে এমনসব লোকের উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে যাদের থেকে ইমান বিরোধী কার্যকলাপের প্রকাশ ঘটেছিল। কাজেই তাদেরকে ইমানের তাপ্ত্য ও তার মৌলিক দাবী জানিয়ে দেবার পর এবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, মুমিনদের যে অপরিহার্য গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে তার মধ্যে থথম ও প্রধান শুণ হচ্ছে : যখনই বন্দেগীর পথ থেকে তাদের পা পিছলে যায় তারা যেন সংগে সংগেই আবার সেদিকে ফিরে আসে। নিজেদের সত্য বিচুতির উপর যেন অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে না থাকে এবং পিছনের দিকে বেশী দূরে চলে না যায়।

১০৯. মূল ইবারতে (আসু সায়েহন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসির এর অর্থ করেছেন **الصائمون** (আসু সা-য়েমুন) অর্থাৎ যারা রোয়া রাখে। কিন্তু **الصائمون** বা বিচরণকারীকে রোয়াদার অর্থে ব্যবহার করলে সেটা হবে তার জুপক ও পরোক্ষ অর্থ। এর প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ এটা নয়। আর যে হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ শব্দটির এ অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন সেটিকে নবীর (সা) উপর প্রয়োগ করা ঠিক নয়। তাই আমরা একে এর প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করাকেই বেশী সঠিক মনে করি। কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় ইনফাক শব্দটি সরল ও সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, এর মানে হয় ব্যয় করা এবং এর উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে ব্যয় করা। ঠিক তেমনি এখানে বিচরণ করা মানেও নিছক ঘোরাফেরা করা নয়। বরং এমন উদ্দেশ্য যমীনে চলাফেরা করা, যা পবিত্র ও উন্নত এবং যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। যেমন দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা, কুফর শাসিত

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا إِنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوا
 أُولَئِيْ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ۝ وَمَا كَانَ
 إِسْتِغْفَارًا إِبْرِهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدٍ ۝ وَعَلَّهَا إِيَّاهُ ۝ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ
 أَنَّهُ عَلَى وِلَلِهِ تَبَرِّأْ مِنْهُ ۝ إِنَّ إِبْرِهِيمَ لَرَّاهُ حَلِيمَ ۝

নবী ও যারা ইমান এনেছে তাদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা সংগত নয়, তারা তাদের আত্মীয়-বজল হলেই বা কি এসে যায়, যখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহানামেরই উপযুক্ত। ১১১ ইবরাহীম তার বাপের জন্য যে মাগফিরাতের দোয়া করেছিল তা তো সেই ওয়াদার কারণে ছিল যা সে তার বাপের সাথে করেছিল। ১১২ কিন্তু যখন তার কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তার বাপ আল্লাহর দুশ্মন তখন সে তার প্রতি বিমুখ হয়ে গেছে। যথার্থে ইবরাহীম কোমল হৃদয়, আল্লাহতীর্ত ও দৈর্ঘ্যশীল ছিল। ১১৩

এলাকা থেকে হিজরত করা, দীনের দাওয়াত দেয়া, মানুষের চরিত্র সংশোধন করা, পরিচ্ছন্ন ও কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন করা, আল্লাহর নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করা এবং হালাল জীবিকা উপার্জন করা। এ গুণটিকে এখানে বিশেষভাবে মুমিনদের গুণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ জন্য যে, যারা ইমানের দাবী করা সত্ত্বেও জিহাদের আহবানে ঘর থেকে বেব হয়নি তাদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সত্যিকার মুমিন ইমানের দাবী করার পর নিজের জায়গায় আরামে বসে থাকতে পারে না। বরং সে আল্লাহর দীন গ্রহণ করার পর তার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার দাবী পূরণ করার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী অবিরাম প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকে।

১১০. অর্থাৎ মহান আল্লাহ আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত-বন্দেগী, নেতৃত্ব, সামাজিকতা, তামদ্দুন অর্থনৈতি-রাজনৈতি, আইন-আদালত এবং যুদ্ধ ও শাস্তির ব্যাপারে যে সীমাবেষ্টি নির্ধারণ করেছেন তারা তা পুরোপুরি মেনে চলে। নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ড এ সীমাবেষ্টির মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কখনো এ সীমা অতিক্রম করে ইচ্ছামতো কাজ করতে থাকে না। আবার কখনো আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মনগড়া আইনের বা মানুষের তৈরি ভিন্নতর আইনকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না। এ ছাড়াও আল্লাহর সীমাবেষ্টি সত্ত্বক্ষণের মধ্যে এ মর্মার্থও নিহিত রয়েছে যে, এ সীমাবেষ্টি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এগুলো লংঘন করতে দেয়া যাবে না। কাজেই সাক্ষা ইমানদারদের সংজ্ঞা কেবল এতটুকুই নয় যে, তারা নিজেরা আল্লাহর সীমা মেনে চলে বরং তাদের অতিরিক্ত গুণাবলী হচ্ছে এই যে, তারা দুনিয়ায় আল্লাহর নির্ধারিত সীমাবেষ্টি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সেগুলো আটুট রাখার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

১১১. কোন ব্যক্তির জন্য ক্ষমার আবেদন জানানোর অনিবার্য অর্থ হচ্ছে এই যে, আমরা তার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাকে তালোবাসি। দ্বিতীয়ত আমরা তার দোষকে ক্ষমাযোগ্য মনে করি। যারা বিশ্বত্বের অস্তরভূক্ত এবং শুধুমাত্র গোনাহগার তাদের ক্ষেত্রে এ দু'টো কথাই ঠিক। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, তাকে ভালবাসা ও তার অপরাধকে ক্ষমাযোগ্য মনে করা শুধু যে, নীতিগতভাবে ভূল তাই নয় বরং এর ফলে আমাদের নিজেদের বিশ্বত্বাও সলেহ্যজুড় হয়ে পড়ে। আর যদি শুধুমাত্র আমাদের আত্মীয় বলে আমরা তাকে মাফ করে দিতে চাই তাহলে এর মানে হবে, আমাদের কাছে আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহর প্রতি বিশ্বত্বতার দাবীর তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান। আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি আমাদের ভালবাসা নির্ভেজাল ও শতরূপ নয়। আল্লাহদ্বারাইদের সাথে আমরা যে সম্পর্ক ছুড়ে রেখেছি তার ফলে আমরা চাহিছি, আল্লাহ নিজেও যেন এ সম্পর্ক গ্রহণ করেন এবং আমাদের আত্মীয়কে যেন অবশ্যই ক্ষমা করে দেন, যদিও এ একই অপরাধ করার কারণে অন্যান্য অপরাধীদেরকে তিনি জাহানামের শাস্তি দিয়ে থাকেন। বস্তুত এ সমস্ত কথাই ভূল, আস্তরিকতা ও বিশ্বত্বার বিরোধী এবং সেই একনিষ্ঠ ইমানের পরিপন্থী যার দাবী হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি আমাদের ভালবাসা নির্ভেজাল হতে হবে, আল্লাহর বন্ধু হবে আমাদের বন্ধু এবং তাঁর শক্তি হবে আমাদের শক্তি। এ কারণে মহান আল্লাহ এ কথা বলেননি যে, “তোমরা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো না।” বরং তিনি বলেছেন, “তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা তোমাদের পক্ষে শোভা পায় না।” অর্থাৎ আমার মানা করায় যদি তোমরা বিরত থাকো তাহলে তো এর তেমন কোন গুরুত্ব থাকে না। মূলত তোমাদের মধ্যে আনুগত্য ও বিশ্বত্বার অনুভূতি এত বেশী তীব্র হওয়া উচিত যার ফলে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারীদের সাথে সহানুভূতির সম্পর্ক রাখা এবং তাদের অপরাধকে ক্ষমাযোগ্য মনে করা তোমাদের নিজেদের কাছেই অশোভন ঠেকে।

এখানে আরো এতটুকু বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহদ্বারাইদের প্রতি যে সহানুভূতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা কেবলমাত্র এমন পর্যায়ের সহানুভূতি যা দীনের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে মানবিক সহানুভূতি এবং পার্থিব সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্ক এবং মেহ-সম্পূর্ণ ব্যবহার—এসব নিষিদ্ধ নয় বরং প্রশংসনীয়। আত্মীয় কাফের হোক বা মুমিন, তার সামাজিক অধিকার অবশ্য প্রদান করতে হবে। বিপদগ্রস্ত মানুষকে সকল অবস্থায় সাহায্য দিতে হবে। অভাবীকে যে কোন সময় সহায়তা দান করতে হবে। রূপ ও আহতের সেবা ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে কখনো ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমের বাজিবিচার করা চলবে না।

১১২. হয়রত ইবরাহীম তাঁর মুশরিক পিতার সাথে সম্পর্ক ছির করার সময় যে কথা বলেছিলেন সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন :

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَلَامٌ تَنْفِرُكَ رَبِّيْ إِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيْظاً

“আপনার প্রতি সালাম, আপনার জন্য আমি আমার রবের কাছে দোয়া করবো যেন
তিনি আপনাকে মাফ করে দেন। তিনি আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান।” (মারয়াম : ৪৭)
তিনি আরো বলেছিলেন :

لَا شَفَّافَيْنَ لَكَ وَمَا أَمْلَكُ لَكَ مِنْ شَيْءٍ ۝

“আমি আপনার জন্য অবশ্য ক্ষমা চাইবো। তবে আপনাকে আগ্রাহ পাকড়াও থেকে
বাঁচানোর ক্ষমতা আমার নেই।” (আল মুমতাহিনা : ৪)

উপরোক্ত ওয়াদার ভিত্তিতে তিনি নিজের পিতার জন্য এ দোয়া করেছিলেন :

وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۚ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعَّثُونَ ۚ يَوْمَ
لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنْوَنَ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

“আর আমার পিতাকে মাফ করে দাও, তিনি পথচারীদের অন্তরভুক্ত ছিলেন। আর যেদিন
সকল মানুষকে উঠানো হবে সেদিন আমাকে লালিত করো না। যেদিন ধনসম্পদ এবং
সন্তান সন্ততি কারোর কোন কাজে লাগবে না। একমাত্র সে-ই নাজাত পাবে, যে
আগ্রাহ সামনে হায়ির হবে বিদ্রোহমুক্ত হৃদয় নিয়ে।” (আশু শুআরা : ৮৬-৮৯)

এ দোয়া তো প্রথমত অত্যন্ত সর্তর্ক ও সংযত ভাষায় করা হয়েছিল। কিন্তু পরন্তরেই
হ্যরত ইবরাহিম চিন্তা করলেন যে, তিনি যে ব্যক্তির জন্য দোয়া করছেন সে তো ছিল
প্রকাশ আগ্রাহদ্বারী এবং আগ্রাহ দীনের ঘোরতর শক্র তখন তিনি এ থেকে বিরত
হলেন এবং একজন যথার্থ বিহুষ্ট মুমিনের মত বিদ্রোহীর প্রতি সহানুভূতি দেখানো থেকে
পরিষারভাবে সরে দৌড়ালেন। অথচ এ বিদ্রোহী ছিল তাঁর পিতা, যে এক সময় শ্বেত ও
ভালোবাসা দিয়ে তাঁকে লাজন পালন করেছিল।

১১৩. মূলে (আওওয়াহন) ও হালীম (হালীমুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।
আওওয়াহন মানে হচ্ছে, যে অনেক বেশী হা-হতাশ করে, কানাকাটি করে, ভয় পায় ও
আক্ষেপ করে। আর “হালীম” এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের মেজায় সংযত রাখে,
রাগে, শক্রতায় ও বিরোধিতায় বেসামাল আচরণ করে না এবং অন্যদিকে ভালবাসায়,
বন্ধুত্বে ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে যায় না। এখানে এ শব্দ দুটি
দ্঵িবিধ অর্থ প্রকাশ করছে। হ্যরত ইবরাহিম (আ) তাঁর পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া
করেছেন। কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল হৃদয় বৃত্তির অধিকারী। তাঁর পিতা
জাহানামের ইঙ্কনে পরিণত হবে, একথা ভেবে তিনি কেপে উঠেছিলেন। আবার তিনি
ছিলেন হালীম—সংযমী ও ধৈর্যশীল। তাঁর পিতা ইসলামের পথে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে বাধা
দেবার জন্য তাঁর উপর যে জুলুম নির্যাতন চালিয়েছিল তা সত্ত্বেও তাঁর মুখ থেকে পিতার
জন্য দোয়া বের হয়ে গিয়েছিল। তাঁরপর তিনি দেখলেন, তাঁর পিতা আগ্রাহের দুশ্মন, তাই
তিনি তাঁর থেকে নিজেকে দায়মুক্ত করে নিলেন। কারণ তিনি আগ্রাহকে ভয় করতেন
এবং কারোর প্রতি ভালোবাসায় সীমা অতিক্রম করতেন না।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْلِلْ قَوْمًا بَعْدَ أَذْهَلَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ^١
 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^٢ إِنَّ اللَّهَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ^٣
 يَعْلَمُ وَيَوْمَ الْحِسْبَرِ^٤ مَنْ دَوَّنَ اللَّهَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ^٥

লোকদেরকে হোদায়াত দান করার পর আবার গোমরাহীতে লিঙ্গ করা আল্লাহর রীতি নয়, যতক্ষণ না তিনি তাদেরকে কোন জিনিস থেকে সংযত হয়ে চলতে হবে তা পরিকার করে জানিয়ে দেন। ১১৪ আসলে আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের জ্ঞান রাখেন। আর এও সত্য, আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই ইখতিয়ারভূক্ত এবং তোমাদের এমন কোন সহায় ও সাহায্যকারী নেই যে তোমাদেরকে তাঁর হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

১১৪. অর্থাৎ লোকদের কোনু চিন্তা, কার্যধারা ও পদ্ধতি থেকে বাঁচতে হবে তা আল্লাহ আগেই বলে দেন। তারপর যখন তারা তা থেকে বিরত হয় না এবং ভুল চিন্তা ও কাজে লিঙ্গ হয়ে তার ওপর অবিচল থাকে তখন আল্লাহও তাদের হোদায়াত করার ও সঠিক পথনির্দেশনা দেয়া থেকে বিরত হন এবং যে ভুল পথে তারা যেতে চায় তার ওপর তাদেরকে ঠেলে দেন।

এ বক্তব্যটি থেকে একটি মূলনীতি অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় হোদায়াত দেয়া ও গোমরাহ করাকে তাঁর নিজের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলো এ মূলনীতিটির মাধ্যমে তালোভাবে বুরো যেতে পারে। আল্লাহর হোদায়াত দেয়ার মানে হচ্ছে, তিনি নিজের নবী ও কিতাবসমূহের সাহায্যে লোকদের সামনে সঠিক চিন্তা ও কর্মধারা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তারপর যারা স্বেচ্ছায় এ পথে চলতে উদ্যোগী হয় তাদের চলার সুযোগ ও সামর্থ্য দান করেন। আর আল্লাহর গোমরাহীতে লিঙ্গ করার মানে হচ্ছে, তিনি যে সঠিক চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন যদি তার বিপরীত পথে চলার জন্য কেউ জোর প্রচেষ্টা চালায় এবং সোজা পথে চলতে না চায় তাহলে আল্লাহ জোর করে তাকে সত্য পথ দেখান না এবং সত্যের দিকে চালিতও করেন না বরং যেদিকে সে নিজে যেতে চায় সেদিকে যাবার সুযোগ ও সামর্থ্য তাকে দান করেন।

আলোচ্য ভাষণটির একথাটি কোনু প্রসংগে বর্ণনা করা হয়েছে, আগের ও পরের ভাষণগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে তা সহজেই বুরো যেতে পারে। এটা এক ধরনের সতর্কবাণী। একে অত্যন্ত সংগতভাবে আগের বর্ণনার সমাপ্তি হিসাবেও গণ্য করা যেতে পারে। আবার পরে যে আলোচনা আসছে তার ভূমিকাও বলা যেতে পারে।

لَقَنَّ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرْيَغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ
عَلَيْهِمْ إِنَّهُ يَعْلَمُ رَءُوفَ رَحِيمًا (١١) وَعَلَى الْتَّلِثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا مُهَاجِرِينَ
إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنَّوْا
أَنَّ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ
هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (١٢)

আল্লাহ নবীকে মাফ করে দিয়েছেন এবং অত্যন্ত কঠিন সময়ে যে মুহাজির ও আনসারগণ নবীর সাথে সহযোগিতা করেন তাদেরকেও মাফ করে দিয়েছেন। ১১৫ যদিও তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের দিল বক্রতার দিকে আকৃষ্ট হতে যাছিল। ১১৬ (কিন্তু তারা এ বক্রতার অনুগামী না হয়ে নবীর সহযোগী হয়েছেন। ফলে) আল্লাহর তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। ১১৭ নিসন্দেহে এ লোকদের প্রতি তিনি মেহশীল ও মেহেরবান। আর যে তিনজনের ব্যাপার মূলতবী করে দেয়া হয়েছিল তাদেরকেও তিনি মাফ করে দিয়েছেন। ১১৮ পৃথিবী তার সমগ্র ব্যাপকতা সত্ত্বেও যখন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলো, তাদের নিজেদের প্রাণও তাদের জন্য বোঝা হয়ে দৌড়ালো এবং তারা জেনে নিল যে, আল্লাহর হাত থেকে বৌঢ়ার জন্য আল্লাহর নিজের রহমতের আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই তখন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের দিকে ফিরলেন যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। অবশ্যি আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করম্পাময়। ১১৯

১১৫. অর্থাৎ তাৰুক যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যেসব ছোটখাটো ত্রুটি-বিচুতি হয়েছিল তাদের উত্কৃষ্ট মানের কার্যকলাপের বদৌলতে আল্লাহ সেগুলো মাফ করে দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজে যে ত্রুটি হয়েছিল আগেই ৪৩ আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল তাদেরকে তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন।

১১৬. অর্থাৎ কোন কোন আত্মিকতা সম্পর্ক সাহাবাও এ কঠিন সময়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে কোন না কোন ভাবে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাদের দিলে ঈমান ছিল এবং তারা আত্মিকতাবে আল্লাহর সত্য দীনকে ভালবাসতেন তাই শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের দুর্বলতার ওপর বিজয়ী হতে পেরেছিলেন।

১১৭. অর্থাৎ তাদের মনে ভাস্ত নীতির প্রতি এ বৌক কেন সৃষ্টি হয়েছিল সে জন্য আল্লাহ এখন আর তাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কারণ মানুষ নিজেই যে দুর্বলতার সংশোধন করে নেয় আল্লাহ সে জন্য কোন কৈফিয়ত তলব করেন না।

১১৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক থেকে মদীনায় ফিরে এলেন তখন যারা পিছনে অর্ধাৎ মদীনায় থেকে গিয়েছিল। তারা ওয়র পেশ করার জন্য হাজির হলো। তাদের মধ্যে ৮০ জনেরও বেশী ছিল মুনাফিক। মুনাফিকরা মিথ্যা ওয়র পেশ করছিল এবং রসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মেনে নিছিলেন। তারপর এলো এ তিন জন মুমিনের পালা। তারা পরিষ্কারভাবে নিজেদের দোষ স্থীকার করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তিনজনের ব্যাপারে ফায়সালা মূলতবী রাখলেন।

তিনি সাধারণ মুসলমানদের হকুম দিলেন, আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে কোন প্রকার সামাজিক সম্পর্ক রাখা যাবে না। এ বিষয়টির ফায়সালা করার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। (এখানে একথাটি অবশ্য) সামনে রাখতে হবে যে, ৯৯ টিকায় যে সাতজন সাহাবীর আলোচনা এসেছে তাদের ব্যাপারটি কিন্তু এদের থেকে ব্যতৰ্ক। তারা তো জবাবদিহির আগেই নিজেদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন।)

১১৯. এ তিন জন সাহাবী ছিলেন কা'ব ইবনে মালেক, হিলাল ইবনে উমাইয়াহ এবং মুরারাহ ইবনে রবাই। আগেই বলেছি, এরা তিনজন ছিলেন সাতা মুমিন। এর আগে তারা বহুবার নিজেদের আস্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। অনেক ত্যাগ স্থীকার করেছিলেন। শেষের দু'জন তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তাঁদের ইমানী সত্যতা সব রকমের সংশয়-সন্দেহের উৎস ছিল। আর প্রথম জন যদিও বদরী সাহাবী ছিলেন না কিন্তু বদর ছাড়া প্রতিটি যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের জন্য তাঁর এসব ত্যাগ, প্রচেষ্টা ও সংক্ষাম-সাধনা সত্ত্বেও এমন এক নজুক সময়ে যখন যুদ্ধ করার শক্তি ও সামর্থের অধিকারী প্রত্যেক মুমিনকে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসার হকুম দেয়া হয়েছিল তখন তাঁরা যে অসমতা ও গাফলতির পরিচয় দিয়েছিলেন সে জন্য তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এসে মুসলমানদের প্রতি কড়া নির্দেশ জারি করেন—কেউ এদের সাথে সালাম কালাম করতে পারবে না। ৪০ দিন পরে তাদের স্তীরেরকেও তাদের থেকে আলাদা বসবাস করার কঠোর আদেশ দেয়া হলো। আসলে এ আয়াতে তাদের অবস্থার যে ছবি আৰু হয়েছে মদীনার জনবসতিতে তাদের অবস্থা ঠিক তা-ই হয়ে গিয়েছিল। শেষে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটি যখন ৫০ দিনে এসে ঠেকলো তখন ক্ষমার এ ঘোষণা নাযিল হলো।

এ তিন জনের মধ্য থেকে হ্যরত কা'ব ইবনে মালেক অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনা বড়ই শিক্ষাপ্রদ। বৃন্দ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ তাঁকে হাত ধরে নিয়ে চলাফেরা করতেন। আবদুল্লাহকে তিনি নিজেই এ ঘটনা এভাবে শুনান :

“তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই মুসলমান-দেরকে যুক্তে অংশগ্রহণ করার আবেদন জানাতেন তখনই আমি মনে মনে সংকল্প করে নিতাম যে, যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নেবো। কিন্তু ফিরে এসে আমাকে অলসতাম পেয়ে বসতো এবং আমি বলতাম, এখনই এতো তাড়াহড়া কিসের, রওয়ানা দেবার সময় যখন আসবে তখন তৈরী হতে কতটুকু সময়ই বা লাগবে। এভাবে আমার প্রস্তুতি পিছিয়ে ঘেতে থাকলো। তারপর একদিন সেনাবাহিনীর রওয়ানা দেবার সময় এসে গেল। অথচ তখনো আমি তৈরী ছিলাম না। আমি মনে মনে বললাম, সেনাবাহিনী চলে যাক, আমি এক-দু'দিন পরে পথে তাদের সাথে যোগ দেবো। কিন্তু তখনো একই অলসতা আমার পথের বাধা হয়ে দাঢ়ালো। এভাবে সময় পার হয়ে গেলো।

এ সময় যখন আমি মদীনায় থেকে গিয়েছিলাম আমার মন ক্রমেই বিহিয়ে উঠছিল। কারণ আমি দেখছিলাম যাদের সাথে এ শহরে আমি রয়েছি তারা হয় মুনাফিক, নয়তো দুর্বল, বৃক্ষ ও অক্ষম লোক, যাদেরকে আল্লাহ অব্যাহতি দিয়েছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এসে যথারীতি মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নফল নামায পড়লেন। তারপর তিনি লোকদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য বসলেন। মুনাফিকরা এ মজলিসে এসে লোৱা লোৱা কসম থেয়ে তাদের ওয়ার পেশ করতে লাগলো। এদের সংখ্যা ছিল ৮০-এর চাইতেও বেশী। রসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রত্যেকের বানোয়াট ও সাজানো কথা শুনলেন। তাদের লোক দেখানো ওয়ার মেনে নিলেন এবং তাদের অন্তরের ব্যাপার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন। তারপর আমার পালা এলো। আমি সামনে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, আসুন। আপনাকে কিসে আটকে রেখেছিল? আমি বললাম, আল্লাহর কসম। যদি আমি কোন দুনিয়াদারের সামনে হায়ির হতাম তাহলে অবশ্যি কোন না কোন কথা বানিয়ে তাকে সর্বৃষ্টি করার চেষ্টা করতাম। কথা বানিয়ে বলার কৌশল আমিও জানি। কিন্তু আপনার ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি এখন কোন মিথ্যা ওয়ার পেশ করে আমি আপনাকে সর্বৃষ্টি করেও নেই। তাহলে আল্লাহ নিচয়ই আপনাকে আমার প্রতি আবার নারাজ করে দেবেন। তবে যদি আমি সত্য বলি তাহলে আপনি নারাজ হয়ে গেলেও আমি আশা রাখি আল্লাহ আমার জন্য ক্ষমার কোন পথ তৈরী করে দেবেন। আসলে পেশ করার মতো কোন ওয়ারই আমার নেই। যুক্তে যাওয়ার ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সক্ষম ছিলাম।” একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “এ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে। ঠিক আছে, চলে যাও এবং আল্লাহ, তোমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো।” আমি উঠে নিজের গোত্রের লোকদের মধ্যে গিয়ে বসলাম। এখানে সবাই আমার পিছনে লাগলো। তারা আমাকে এ বলে তিরক্ষার করতে লাগলো যে, তুমিও কোন মিথ্যা ওয়ার পেশ করলে না কেন। এসব কথা শুনে আবার রসূলের কাছে গিয়ে কিছু বানোয়াট ওয়ার পেশ করার জন্য আমার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলো। কিন্তু যখন আমি শুনলাম আরো দু'জন সৎলোক (মুরারাহ ইবনে রুবাই ও হেলাল ইবনে উমাইয়াহ) আমার মতো একই সত্য কথা বলেছেন তখন আমি মানসিক প্রশান্তি অনুভব করলাম এবং আমার সত্য কথার ওপর অটেল থাকলাম।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ হকুম জারি করলেন, আমাদের তিন জনের সাথে কেউ কথা বলতে পারবে না। অন্য দু'জন তো ঘরের মধ্যে বসে রইলো কিন্তু আমি বাইরে বের হতাম, জামায়াতে নামায পড়তাম এবং বাজারে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। মনে হতো, এ দেশটি একদম বদলে গেছে। আমি যেন এখানে একজন অপরিচিত, আগন্তুক। এ জনপদের কেউ আমাকে জানে না, চেনে না। মসজিদে নামায পড়তে গিয়ে যথারীতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করতাম। আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠছে কিনা তা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করতাম। কিন্তু শুধু অপেক্ষা করাই সার হতো। তাঁর নজর আমার ওপর কিভাবে পড়ছে তা দেখার জন্য আমি আড়চোখে তাঁর প্রতি তাকাতাম। কিন্তু অবস্থা ছিল এই যে, যতক্ষণ আমি নামায পড়তাম ততক্ষণ তিনি আমাকে দেখতে থাকতেন এবং যেই আমি নামায শেষ করতাম অমনি আমার ওপর থেকে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিতেন। একদিন ঘাবড়ে গিয়ে আমার চাচাত ভাই ও ছেলে বেপার বন্ধু আবু কাতাদার কাছে গেলাম। তাঁর বাগানের পাঁচিলের ওপর উঠে তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর সেই বান্দাটি আমার সালামের জবাবও দিলো না। আমি বললাম : “হে আবু কাতাদাহ। আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি না?” সে নীরব রইলো। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সে নীরব রইলো। তৃতীয়বার যখন আমি কসম দিয়ে তাকে এ প্রশ্ন করলাম তখন সে শুধুমাত্র এতটুকু বললো : “আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।” একথায় আমার চোখে পানি এসে গেলো। আমি পৌঁছিল থেকে নেমে লেগাম। এ সময় আমি একদিন বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার নাবৃতী বংশীয় এক লোকের সাথে দেখা হলো। সে রেশমে মোড়া গাসসান রাজার একটি পত্র আমার হাতে দিল। আমি প্রটা খুলে পড়লাম। তাতে লেখা ছিল, “আমরা শুনেছি, তোমার নেতা তোমার ওপর উৎপীড়ন করছে। তুমি কোন নগণ্য ব্যক্তি নও। তোমাকে ক্ষেস হতে দেয়া যায় না। আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমাকে মর্যাদা দান করবো।” আমি বললাম, এ দেখি, আর এক আপদ। তখনই চিঠিটাকে ছলোর আগনে ফেলে দিলাম।

চার্টিশটা দিন এভাবে কেটে যাবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে তাঁর দৃত এই হকুম নিয়ে এলেন যে, নিজের ক্ষী থেকেও আলাদা হয়ে যাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাকে কি তালাক দিয়ে দেবো? জবাব এলো, না, তালাক নয়, শুধু আলাদা থাকো। কাজেই আমি ক্ষীকে বলে দিলাম, তুমি বাপের বাড়ি ছেলে যাও এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো।

এভাবে উন্মুক্ত দিন পার হয়ে পঞ্চাশ দিন পড়লো। সেদিন সকালে নামাযের পরে আমি নিজের ঘরের ছাদের ওপর বসে ছিলাম। নিজের জীবনের প্রতি আমার ধিক্কার জাগছিল হঠাৎ এক ব্যক্তি চেঁচিয়ে বললো : “কা’ব ইবনে মালিককে অভিনন্দন।” একথা শুনেই আমি সিজদায় নত হয়ে গেলাম। আমি নিচিত হলাম যে, আমার ক্ষমার ঘোষণা জারি হয়েছে। এরপর লোকেরা দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো। তারা প্রত্যেকে পাত্রা দিয়ে আমাকে মুবারকবাদ দিচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমার তাওবা করুন হয়েছে। আমি উঠে সোজা মসজিদে নববীর দিকে গেলাম। দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

চেহারা আনন্দে উচ্ছব হয়ে উঠেছে। আমি সালাম দিলাম। তিনি বললেন, “তোমাকে যোবার কবাদ। আজকের দিনটি তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিন।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ক্ষমা কি আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে? বললেন, “আল্লাহর পক্ষ থেকে” এবং এ সংগে তিনি সংশ্লিষ্ট আয়াত শুনিয়ে দিলেন। আমি বললাম : “হে আল্লাহর রসূল! আমার সমস্ত ধন—সম্পদ আল্লাহর পথে সাদকা করে দিতে চাই। এটাও আমার তাওবার অংশ বিশেষ।” বললেন : “কিছু রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য ভাল।” এ বক্তব্য অনুযায়ী আমি নিজের যমবরের সম্পত্তির অংশটুকু রেখে দিলাম। বাদবাকি সব সাদকা করে দিলাম। তারপর আল্লাহর কাছে অংশীকার করলাম, যে সত্যকথা বলার কারণে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন তার ওপর আমি সারা জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকবো। কাজেই আজ পর্যন্ত আমি জেনে বুঝে যথার্থ সত্য ও প্রকৃত ঘটনা বিবেচনা কোন কথা বলিনি এবং আশা করি আল্লাহ আগামীতেও তা থেকে আমাকে বাঁচাবেন।”

এ ঘটনার মধ্যে শিক্ষার্থী অনেক কিছু আছে। প্রত্যেক মুমিনের মনে তা বক্ষমূল হয়ে যাওয়া উচিত।

এ থেকে প্রথম যে শিক্ষাটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে কুফর ও ইসলামের সংঘাতের ব্যাপারটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক। এ সংঘাতে কুফরের সাথে সহযোগিতা করা তো দুরের কথা, যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে অসৎ উদ্দেশ্যে নয়, সৎ উদ্দেশ্যে এবং সারা জীবনও নয় বরং কোন এক সময় ভুল করে বসে, তারও সারা জীবনের ইবাদাত—বন্দেশী ও দীনদারী যুক্তির সম্মুখীন হয়। এমন কি এমন উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকও পাকড়াও হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না যে বদর, ওহোদ, আহয়াব ও হনায়েনের ভয়াবহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবনের যুক্তি নিয়ে লড়াই করেছিল এবং যার ইমান ও আন্তরিকতার মধ্যে বিন্দুমাত্র খাদ ছিলো না।

দ্বিতীয় শিক্ষাটি এর চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেটি হচ্ছে, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গড়িমসি করা কোন মামুল ব্যাপার নয়। বরং অনেক সময় শুধুমাত্র গড়িমসি করতে করতে মানুষ এমন কোন ভুল করে বসে যা বড় বড় গোনাহের অন্তরভুক্ত। তখন একথা বলে সে নিন্তুতি পেতে পারে না যে, সে অসৎ উদ্দেশ্যে এ কাজটি করেনি।

নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের নেতৃত্বে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল। এ ঘটনা খুবই চমৎকারভাবে তার প্রাণসত্ত্ব উন্মোচন করে দেয়। একদিকে রয়েছে মুনাফিকের দল। তাদের বিশ্বাসাত্তঙ্কতা সবার কাছে সুস্পষ্ট ছিল। এরপরও তাদের বাহ্যিক ওয়রসমূহ শোনা হয় এবং সেগুলোর সত্যাসত্য এড়িয়ে যাওয়া হয়। কারণ তাদের কাছ থেকে তো আন্তরিকতার আশাই করা হয়নি কোন দিন। কাজেই এখন আন্তরিকতার অভাব নিয়ে অভিযোগ তোলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে রয়েছেন একজন পরীক্ষিত মুমিন। তার উৎসর্গীত প্রাণ কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কারো মনে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশই নেই। তিনি মিথ্যাও বলেন না। ঘৰ্থহীন ভাষায় নিজের ভুল শীকার করে নেন। কিন্তু তার ওপর ক্রোধ বর্ষিত হয়। এ ক্রোধের কারণ এ নয় যে, তার মুমিন হবার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে বরং এর কারণ হচ্ছে, মুমিন হওয়া সত্ত্বেও সে মুনাফিক সূলত কাজ করলো কেন? আসলে এভাবে তাকে একথাই বলা হচ্ছে যে, তোমরাই পৃথিবীর সারবস্তু। তোমাদের থেকে যদি মৃত্তিকা উর্বরতা লাভ করতে না পারে তাহলে উর্বরতা কোথা থেকে

আসবে? তারপর মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ পুরো ঘটনায় নেতা যেতাবে শাস্তি দিচ্ছেন এবং ভক্ত যেতাবে তা মাথা পেতে নিচ্ছেন আর এ সাথে সমগ্র দলটি যেতাবে এ শাস্তি কার্যকর করছে তার প্রত্যেকটি দিকই তুলনা বিহীন। এ ক্ষেত্রে কে বেশী প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তা হির করাই কঠিন। নেতা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিচ্ছেন। কিন্তু সেখানে ক্রোধ বা ঘৃণার লেশমাত্র নেই। বরং গভীর শ্রেষ্ঠ প্রীতি সহকারে তিনি শাস্তি দিচ্ছেন। কুন্ত পিতার ন্যায় তার দৃষ্টি একদিকে অনল বর্ষণ করে চলেছে ঠিকই কিন্তু অন্য দিকে আবার তাকে প্রতি মুহূর্তে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, তোমার সাথে কোন শক্রতা নেই বরং তোমার ভূলের কারণে আমার অস্তরটা ব্যথায় টন্টন করছে। তৃতীয় নিজের ভূল শুধরে নিলে তোমাকে এ বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য আমি ব্যগতাবে অপেক্ষা করছি। ভক্ত শাস্তির তীব্রতায় অস্থির হয়ে পড়ছে। কিন্তু তার পদযুগল আনুগত্যের রাজপথ থেকে এক চুল পরিমাণও টলছে না। সে আত্মস্তুতি ও জাহেলী দাস্তিকতারও শিকার হচ্ছে না এবং প্রকাশ্যে অহংকার করে বেড়ানো তো দূরের কথা, এমনকি নিজের পিয় নেতার বিরুদ্ধে মনের গভীরে সামান্যতম অভিযোগও সৃষ্টি হতে দিচ্ছে না। বরং নেতার প্রতি ভালবাসায় তার মন আরো ভরে উঠেছে। শাস্তির পুরো পঞ্চাশ দিন তার দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী অধীর হয়ে যে জিনিসটি খুঁজে বেড়িয়েছে, সেটি হচ্ছে, নেতার চেয়ে তার প্রতি আগের সেই মমতাপূর্ণ দৃষ্টি বহাল আছে কিনা, যা তার সমস্ত আশা-আকাংক্ষার শেষ অশ্রু হল। সে যেন একজন দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক। আকাশের এক কিনারে যে ছোট এক টুকরো মেঘ দেখা যাচ্ছে সেটিই তার সমস্ত আশার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। তারপর দলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, তার অভূতপূর্ব শৃঙ্খলা ও নৈতিক প্রাণ স্পন্দন মানুষকে মুঝ ও শুভিত করে দেয়। সেখানে এমন অটুট শৃঙ্খলা বিরাজিত যে, নেতার মুখ থেকে বয়কটের নির্দেশ উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই অপরাধীর ওপর থেকে দলের সমস্ত লোক দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রকাশ্যে তো দূরের কথা গোপনেও কোন নিকটতম আত্মায় এবং সবচেয়ে অস্তরঙ্গ বস্তুও তার সাথে কথা বলছে না। স্তুও তার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর দোহাই দিয়ে সে জিজ্ঞেস করছে, আমার আন্তরিকতায় কি তোমাদের কোন সন্দেহ জেগেছে? কিন্তু যারা দীর্ঘকাল তাকে আন্তরিক দেখে আসছিল তারা পরিকার বলে দিচ্ছে : “আমাদের কাছ থেকে নয়, আল্লাহ ও তার রসূলের কাছ থেকে নিজের আন্তরিকতার সনদ নাও।” অন্যদিকে দলের নৈতিক প্রাণসন্তা এত বেশী উন্নত ও পবিত্র যে, এক ব্যক্তির উচু মাথা নীচু হবার সাথে সাথেই নিন্দুকদের কোন দল তার নিন্দায় সোচার হয়ে উঠে না। বরং শাস্তির এ পুরো সময়টায় দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের এ সাজাপ্রাণ ভাইয়ের বিপদে মর্মবেদনা অনুভব করে এবং পুনরায় তাকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য ব্যাকুল থাকে। ক্ষমার কথা ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই লোকেরা অতি দৃত তার কাছে পৌছে তার সাথে সাক্ষাত করার ও তাকে সুসংবোদ্ধ দেবার জন্য দোড়াতে থাকে। কুরআন যে ধরনের সত্যনিষ্ঠ দল দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এটি হচ্ছে তারই দৃষ্টান্ত।

এ প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আয়ত বিশ্বেষণ করলে আমাদের কাছে একথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সাহাবীগণ আল্লাহর দরবার থেকে যে ক্ষমা লাভ করেছিলেন এবং সেই ক্ষমার কথা বর্ণনা করার ভাষার মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ ও করুণা ধারা প্রবাহিত হচ্ছে তার মূলে রয়েছে তাদের আন্তরিকতা। পঞ্চাশ দিনের কঠোর শাস্তি ভোগকালে তারা এ আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। ভূল করার পর যদি তারা অহংকার করতেন, নিজেদের নেতার অসন্তোষের

يَا يَهُآلِيَّنَ اَمْنَوْا اَتَقُوَّاللَهُ وَكُونَوْا مَعَ الصِّقِّينَ ⑯
 لَاهُلِ الْمَيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُو اَعَنْ
 رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغِبُوا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِمْ ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يَصِيبُهُمْ
 هُمْ وَلَا نَصِبُ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْهُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ
 الْكُفَّارَ وَلَا يَنْلَوْنَ مِنْ عَلِيٍّ نِسْلًا اِلَّا كُتُبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ
 اِنَّ اللَّهَ لَا يُفْسِدُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ⑯

১৫ রক্ত

হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে তরো এবং সত্ত্বাদীদের সহযোগী হও। মদীনাবাসী ও তাদের আশপাশের বেদুইনদের জন্য আল্লাহর রসূলকে ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকা এবং তার ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে নিজেদের জীবনের চিন্তায় মগ্নুল হয়ে যাওয়া কোনক্রমেই সমীচীন ছিল না। কারণ আল্লাহর পথে তারা যখনই ক্ষুধা-ত্রুটা ও শারীরিক কষ্ট তোগ করবে, যখনই এমন পথ অবলম্বন করবে যা সত্য অমান্যকারীদের কাছে অসহনীয় এবং যখনই কোন দুশ্মনের ওপর (সত্ত্বের প্রতি দুশ্মনির) প্রতিশোধ নেবে তৎক্ষণাত তার বদলে তাদের জন্য একটি সংকাজ লেখা হবেই। এর ব্যক্তিক্রম কখনো হবে না। অবশ্যি আল্লাহর দরবারে সৎ কর্মশীলদের পরিশ্রম বিফল যায় না।

জবাবে ক্রোধ ও ক্ষোত্রের প্রকাশ ঘটাতেন, শাস্তিলাভের ফলে এমনই বিকুল হতেন যেমন স্বার্থবাদী লোকদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগলে বিকুল হয়ে ওঠে, সামাজিক বয়কটকালে দল থেকে বিছিন্ন হয়ে যেতে রাজি। কিন্তু নিজের আত্মাভিমানকে আহত করতে রাজি নই—এ নীতি অবলম্বন করতেন এবং যদি এ সমগ্র শাস্তিকালে দলের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে বেড়াতেন এবং অসন্তুষ্ট ও বিকুল লোকদের খুঁজে বের করে এক সাথে মিলিয়ে জোটবন্ধ করতেন, তাহলে তাদের ক্ষমা করা তো দূরের কথা বরং নিচিতভাবেই বলা যায়, দল থেকে তাদেরকে আলাদা করে দেয়া হতো এবং এ শাস্তির মেয়াদ শেষ হবার পর তাদের যোগ্য শাস্তি তাদেরকে দেয়া হতো। তাদেরকে বলা হতো, যাও তোমরা নিজেদের অহম পৃজ্ঞায় লিঙ্গ থাকো। সত্ত্বের কালেমা বুলন্দ করার সংগ্রামে অংশ নেবার সৌভাগ্য তোমাদের আর কখনো হবে না।

وَلَا يَنْقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيَّا إِلَّا كُتِبَ
لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ
لِيَنْفِرُوا كَافِةً فَلَوْلَا نَفَرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَرِيقَةً لِيَتَقْهِمُوا فِي
الرِّبَّينِ وَلِيَنْدِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لِعَلَمُهُ يَحْلِ رُونَ ۝

অনুবর্পভাবে তারা যখনই (আল্লাহর পথে) কম বা বেশী কিছু সম্পদ ব্যয় করবে এবং (সংগ্রাম সাধনায়) যখনই কোন উপত্যকা অতিক্রম করবে, অমনি তা তাদের নামে লেখা হয়ে যাবে, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের এ ভাল কাজের পুরস্কার দান করেন।

আর মুমিনদের সবার এক সাথে বের হয়ে পড়ার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু তাদের জনবসতির প্রত্যেক অংশের কিছু লোক বেরিয়ে এলে ভাল হতো। তারা দীন স্বর্কে জ্ঞান লাভ করতো এবং ফিরে গিয়ে নিজের এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করতো, যাতে তারা (অমুসলমানী আচরণ থেকে) বিরত থাকতো, এমনটি হলো না কেন? ১২০

কিন্তু এ কঠিন পরীক্ষায় ঐ তিনজন সাহাবী এ পথ অবলম্বন করেননি, যদিও এ পথটি তাদের জন্য খোলা ছিল। তারা বরঞ্চ আমাদের আলোচিত পূর্বোক্ত পথ অবলম্বন করেছিলেন। এ পথ অবলম্বন করে তারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর আনুগত্যের নীতি তাদের হৃদয় থেকে পৃজ্ঞ ও বদ্দনা করার মতো সকল মৃত্তি অপসারিত করেছে। নিজেদের সমগ্র ব্যক্তি সন্তানে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম সাধনা করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছে। নিজেদের ফিরে যাবার নৌকাগুলোকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দিয়ে ইসলামী জামায়াতে প্রবেশ করেছিলেন যে, পেছনে ফিরে দেতে চাইলেও আর ফেরার কোন জায়গা ছিল না। এখানেই মার থাবেন এবং এখানেই মরবেন। অন্য কোথাও কোন বৃহত্তম সম্মান ও মর্যাদা লাভের নিশ্চয়তা পেলেও এখানকার লাষ্টনা ত্যাগ করে তা গ্রহণ করতে এগিয়ে যাবেন না। এরপর তাদেরকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে না ধরে আর কী করা যেতো? এ কারণেই আল্লাহ তাদের শ্ফুরার কথা বলেছেন অত্যন্ত শ্রেহমাখা ভাষ্যায়। তিনি বলেছেন: “আমি তাদের দিকে ফিরলাম যাতে তারা আমার দিকে ফিরে আসে।” এ কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে এমন একটি অবহৃত ছবি আঁকা হয়েছে যা থেকে বুরা যায় যে, প্রভু আগে এ বাস্তবাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু যখন তারা পালিয়ে না গিয়ে তাম হৃদয়ে তাঁরই দোরগোড়ায় বসে পড়লো তখন তাদের বিশ্বস্ততার চিত্র দেখে প্রভু নিজে আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রেমের আবেগে অধীর হয়ে তাকে দরজা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি নিজেই বের হয়ে এলেন।

১২০. এ আয়াতের অর্থ অনুধাবন করার জন্য এ সূরার ১৭ আয়াতটি সামনে রাখতে হবে। তাতে বলা হয়েছে :

“মরুচারী আরবরা কুফরী ও মুনাফিকীতে অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি যে দীন নাফিল করেছেন তার সীমাবেষ্য সম্পর্কে তাদের অঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী।”

সেখানে শুধু এতটুকু বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, দারল্ল ইসলামের গ্রামীণ এলাকার বেশীরভাগ জনবসতি মুনাফিকী রোগে আক্রান্ত। কারণ এসব লোক অজ্ঞতার মধ্যে ভুবে আছে। জ্ঞানের কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ না থাকা এবং জ্ঞানবানদের সাহচর্য না পাওয়ার ফলে এরা আল্লাহর দীনের সীমাবেষ্য জানে না। আর এখানে বলা হচ্ছে, গ্রামীণ জনবসতিকে এ অবস্থায় থাকতে দেয়া যাবে না। বরং তাদের অজ্ঞতা দূর এবং তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি করার জন্য এখন যথাযথ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এ জন্য গ্রামীণ এলাকার সমস্ত আরব অধিবাসীদের নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে মদীনায় জমায়েত হবার এবং এখানে বসে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন নেই। বরং এ জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, প্রত্যেক গ্রাম, পল্লী ও গোত্র থেকে কয়েকজন করে লোক বের হবে। তারা জ্ঞানের কেন্দ্রগুলো যেমন মদীনা ও মক্কা এবং এ ধরনের অন্যান্য জ্ঞানপায় আসবে। এখানে এসে তারা দীনের জ্ঞান আহরণ করবে। এখান থেকে তারা নিজেদের জনবসতিতে ফিরে যাবে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দীনী চেতনা ও জাগরণ সৃষ্টিতে তৎপর হবে।

এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। ইসলামী আন্দোলনকে শক্তিশালী ও মজবুত করার জন্য সঠিক সময়ে এ নির্দেশটি দেয়া হয়েছিল। শুরুতে ইসলাম যখন আরবে ছিল একেবারেই নতুন এবং একটি চরম প্রতিকূল পরিবেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন এ ধরনের নির্দেশের প্রয়োজন ছিল না। কারণ তখন যে ব্যক্তি ইসলামকে পুরোপুরি বুঝে নিতো এবং সব দিক দিয়ে তাকে যাচাই করে নিচিত হতে পারতো একমাত্র সে-ই ইসলাম গ্রহণ করতো। কিন্তু যখন এ আন্দোলন সাফল্যের পর্যায়ে প্রবেশ করলো এবং পৃথিবীতে তার কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো তখন দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে শাগলো এবং এলাকার পর এলাকা ইসলামের সূচীতল ছায়াতলে আধ্যাত্মিক ধারকো। এ সময় খুব কম লোকই ইসলামের যাবতীয় চাহিদা ও দাবী অনুধাবন করে ভালভাবে জেনে বুঝে ইসলাম গ্রহণ করতো। বেশীর ভাগ লোকই নিছক অচেতনভাবে সময়ের স্নেতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে আসছিল। নতুন মুসলিম জনবসতির এ দ্রুত বিস্তার বাহ্যিক ইসলামের শক্তিমাত্রার কারণ ছিল। কেননা, ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বেড়ে চলছিল। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের জনবসতি ইসলামী ব্যবস্থার কোন কাজে লাগছিল না বরং তার জন্য ক্ষতিকর ছিল। কারণ তাদের ইসলামী চেতনা ছিল না এবং এ ব্যবস্থার নৈতিক দাবী পূরণ করতেও তারা প্রস্তুত ছিল না। বস্তুত তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় এ ক্ষতি সুস্পষ্ট আকারে সামনে এসে পিয়েছিল। তাই সঠিক সময়ে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, ইসলামী আন্দোলনের বিস্তৃতির কাজ যে গতিতে চলছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাকে শক্তিশালী ও মজবুত করার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সে ব্যবস্থাটি হচ্ছে, প্রত্যেক এলাকার লোকদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নিয়ে শিক্ষা ও অনুশীলন দান করতে হবে, তারপর তারা প্রত্যেকে নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও

অনুশীলনের দায়িত্ব পালন করবে। এভাবে সমগ্র মুসলিম জনবসতিতে ইসলামের চেতনা ও আগ্রাহের বিধানের সীমারেখা সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে পড়বে।

এ প্রসংগে এতটুকু কথা অবশ্যি অনুধাবন করতে হবে যে, এ আয়াতে যে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করার হৃকুম দেয়া হয়েছে তার আসল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে নিছক সাক্ষরতা সম্পর্ক করা এবং তাদের মধ্যে বইপত্র পড়ার মতো যোগ্যতা সৃষ্টি করা ছিল না। বরং লোকদের মধ্যে দীনের বোধ ও জ্ঞান সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে অমুসলিম সুলভ জীবনধারা থেকে রক্ষা করা, সতর্ক ও সজ্ঞান করে তোলা এর আসল উদ্দেশ্য হিসেবে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছিল। এটিই মুসলমানদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। মহান আগ্রাহ নিজেই চিরকালের জন্য এ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করতে হবে। দেখতে হবে এ উদ্দেশ্য সে কতটুকু পূরণ করতে সক্ষম। এর অর্থ এ নয় যে, ইসলাম লোকদেরকে লেখা-পড়া শেখাতে, বই পড়তে সক্ষম করে তুলতে ও পার্থিব জ্ঞান দান করতে চায় না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, ইসলাম লোকদের মধ্যে এমন শিক্ষা বিস্তার করতে চায় যা ওপরে বর্ণিত শিক্ষালাভের জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত আসল উদ্দেশ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নয়তো প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার যুগের আইনষ্টাইন ও ফ্রয়েড হয়ে যায় কিন্তু দীনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা শূন্যের কোঠায় অবস্থান করে এবং অমুসলিম সুলভ জীবনধারায় বিভ্রান্ত হতে থাকে তাহলে ইসলাম এ ধরনের শিক্ষার ওপর অভিশাপ বর্ণন করে।

এ আয়াতে উল্লেখিত **لِتَنْقَهُوا فِي الدِّينِ** বাক্যাংশটির ফলে পরবর্তীকালে লোকদের মধ্যে আচর্য ধরনের ভূল ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেছে। মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা বরং তাদের ধর্মীয় জীবনধারার ওপরও এর বিষয় প্রভাব দীর্ঘকাল থেকে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আগ্রাহ “তাফাক্কুহ ফিদু দীন” কে শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিণত করেছিলেন। এর অর্থ হচ্ছে : দীন অনুধাবন করা বা বুঝা, দীনের ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা, তার প্রকৃতি ও প্রাণশক্তির সাথে পরিচিত হওয়া। এবং এমন যোগ্যতার অধিকারী হওয়া যার ফলে চিন্তা ও কর্মের সকল দিক ও জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে কোনু চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি ইসলামের প্রাণশক্তির অনুসারী তা মানুষ জ্ঞানতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে যে আইন সম্পর্কিত জ্ঞান পারিভাষিক অর্থে ফিক্হ নামে পরিচিত হয় এবং যা ধীরে ধীরে ইসলামী জীবনের নিছক বাহ্যিক কাঠামোর (প্রাণশক্তির মোকাবিলায়) বিস্তারিত জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, লোকেরা শান্তিক অভিযন্তার কারণে তাকেই আগ্রাহের নির্দেশ। অনুযায়ী শিক্ষার চরম ও পরম লক্ষ মনে করে বসেছে। অথচ সেটিই সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ নয়। বরং তা ছিল উদ্দেশ্য ও লক্ষের একটি অংশ মাত্র। এ বিরাট ভূল ধারণার ফলে দীন ও তার অনুসারীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা বিশ্বেষণ ও পর্যালোচনা করতে হলে একটি বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আমরা এ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার জন্য সংক্ষেপে শুধুমাত্র এতটুকু ইঁথগিত করাই যে, মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাকে যে জিনিসটি দীনী প্রাণশক্তি বিহীন করে নিছক দীনী কাঠামো ও দীনী আকৃতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এবং অবশেষে যার বদোলতে মুসলমানদের জীবনে একটি নিছক প্রাণশক্তি বাহ্যিকতা দীনদারীর শেষ মনয়লে পরিণত হয়েছে তা বহুলাখণে এ ভূল ধারণারই ফল।

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلْوَنُكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلَيَحْلَّ وَا
فِي كُمْ غُلْظَةٌ وَّا عْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِيْنَ ۝ وَإِذَا مَا أَنْزَلْتَ
سُورَةً فِي نَحْمِمٍ مِّنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَإِنَّمَا الَّذِينَ
أَمْنَوْا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشُونَ ۝

১৬ রুক্ত

হে ইমানদারগণ! সত্য অঙ্গীকারকারীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করো। ১২১ তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। ১২২ জেনে রাখো আল্লাহ মুভাকীদের সাথে আছেন। ১২৩ যখন কোন নতুন সূরা নাযিল হয় এখন তাদের কেউ কেউ (ঠাট্টা করে মুসলমানদের) জিজ্ঞেস করে, “বলো, এর ফলে তোমাদের কার ইমান বেড়ে গেছে?” (এর জবাব হচ্ছে) যারা ইমান এনেছে (প্রতোক্তি অবতীর্ণ সূরা) যথার্থই তাদের ইমান বাড়িয়েই দিয়েছে এবং তারা এর ফলে আনন্দিত।

১২১. মূল আয়াতে যে শব্দ সংযোজিত হয়েছে তার বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, দারুল ইসলামের যে অংশ ইসলামের শত্রুদের একাকার যে অংশের সাথে মিশে আছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রাথমিক দায়িত্ব এই অংশের মুসলমানদের ওপর আরোপিত। কিন্তু পরে যা বলা হয়েছে তার সাথে—এ আয়াতটিকে মিলিয়ে পড়লে জানা যাবে, এখানে কাফের বলতে এমন সব মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে যাদের সত্য অঙ্গীকার করার বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে গিয়েছিল এবং যাদের ইসলামী সমাজের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে থাকার কারণে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছিল। ১০ রুক্তুর শুরুতেও এ তাবণটি আরম্ভ করার সময় প্রথম কথার সূচনা এভাবেই করা হয়েছিল : এবার এ ঘরের শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য যথারীতি জিহাদ শুরু করে দিতে হবে। এখানে তাবণ শেষ করার সময় তাকীদ সহকারে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে মুসলমানরা এর শুরুত্ব অনুধাবন করবে। যে আজ্ঞায়তা এবং বৎসরত ও সামাজিক সম্পর্কের কারণে তারা মুনাফিকদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে ছিল এরপর আর তারা তাদের সাথে এই সম্পর্কের পরোয়া করবে না। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হকুম দেয়া হয়েছিল। আর এখানে তার চেয়ে কড়া “কিতাল” শব্দ (সশস্ত্র যুদ্ধ করে হত্যা করা) ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, তাদেরকে পুরোপুরি উত্থাত করে দাও, তাদেরকে নিচিহ্ন করার ব্যাপারে যেন কোন প্রকার দ্রুটি না থাকে। সেখানে “কাফের” ও “মুনাফিক” দু’টো আলাদা শব্দ বলা হয়েছিল। আর এখানে শুধুমাত্র “কাফের” শব্দের ওপরই নির্ভর করা হয়েছে। কারণ তাদের সত্য অঙ্গীকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল।

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رِضْ فَزَادَهُمْ رِجْسٌ إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تَوَلَّ
وَهُمْ كُفَّارٌ ۝ أَوْلَاهُرُونَ ۝ أَنْهُمْ يَفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَمَّا مَرَّةٌ أَوْ مَرَّتِينَ
ثُمَّ لَا يَتَوَبُونَ وَلَا هُرِينَ كُرُونَ ۝ وَإِذَا مَا أُنْزَلَتْ سُورَةٌ نَظَرُ بَعْضِهِمْ
إِلَى بَعْضٍ ۝ هَلْ يَرَكُمْ مِنْ أَهْلٍ ثُمَّ أَنْصَرُ فَوَاصْرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
بِإِيمَانِهِمْ قُلُوبٌ لَا يَفْتَهُونَ ۝

তবে যাদের অন্তরে (মুনাফিকী) রোগ বাসা বেঁধেছিল তাদের পূর্ব কল্যাণতার ওপর (প্রত্যেকটি নতুন সূরা) আরো একটি কল্যাণতা বাড়িয়ে দিয়েছে।^{২৪} এবং তারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফরীতে লিঙ্গ রয়েছে। এরা কি দেখে না, প্রতি বছর এদেরকে দু'একটি পরীক্ষার মুখ্যমুখ্যি করা হয়।^{২৫} কিন্তু এরপরও এরা তাওবাও করে না কোন শিক্ষাও গ্রহণ করে না। যখন কোন সূরা নাখিল হয়, এরা চোখের ইশারায় একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে, “তোমাদের কেউ দেখতে পায়নি তো?” তারপর চুপেচুপে সরে পড়ে।^{১২৬} আল্লাহর তাদের মন বিমুখ করে দিয়েছেন কারণ তারা এমন একদল লোক যাদের বোধশক্তি নেই।^{১২৭}

কাজেই ইমানের বাহ্যিক স্বীকৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করে তা যে কোন প্রকার সুবিধা আদায় করতে না পারে একথাটি ব্যক্ত করাই এর উদ্দেশ্য।

১২২. অর্থাৎ এ পর্যন্ত তাদের সাথে যে নরম ব্যবহার করা হয়েছে তার এখন পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। দশ রুক্মির শুরুতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করো।

১২৩. এ সতর্ক বাণীর দু'টি অর্থ হয়। দু'টো অর্থই এখানে সমানভাবে প্রযোজ্য। এক, এ সত্য অধীকারকারীদের ব্যাপারে যদি তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরোয়া করো তাহলে এটা হবে তাকওয়া বিরোধী। কারণ মুস্তাকী হওয়া এবং আল্লাহর দুশ্মনদের সাথে মানসিক সম্পর্ক রাখা—এ দু'টো বিষয় পরম্পর বিরোধী। কাজেই আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে এ ধরনের সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে হবে। দুই, এ কঠোরতা ও যুদ্ধ করার যে হকুম দেয়া হচ্ছে এর অর্থ এ নয় যে, তাদের প্রতি কঠোর হবার ব্যাপারে নৈতিকতা ও মানবিকতার সমস্ত সীমাবেষ্ট ভেঙ্গে ফেলতে হবে। সমস্ত কাজে আল্লাহর নির্ধারিত সীমাবেষ্ট অটুট রাখার দায়িত্ব অবশ্য মানুষের ওপর বর্তায়। মানুষ যদি তা পরিত্যাগ করে তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহও তাকে পরিত্যাগ করবে।

০

০

১২৪. ইমান, কুফরী ও মুনাফিকীর মধ্যে কম-বেশী হওয়ার অর্থ কি? এর আলোচনা দেখুন সূরা আনফালের ২ টীকায়।

১২৫. অর্থাৎ এমন কোন বছর অতিবাহিত হয় না যখন তাদের ইমানের দাবী এক-দু'বার পরীক্ষার সম্মুখীন হয় না এবং এভাবে তার অসমারণশূণ্যতা প্রকাশ হয়ে যায় না। কখনো কুরআনে এমন কোন হকুম আসে যার মাধ্যমে তাদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির আপা-আকাংখার ওপর কোন নতুন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। কখনো দীনের এমন কোন দাবী সামনে এসে যায় যার ফলে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। কখনো এমন কোন অভ্যন্তরীণ সংকট সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে তারা নিজেদের পার্থিব সম্পর্ক এবং নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও গোত্রীয় স্বার্থের মোকাবিলায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দীনকে কি পরিমাণ ভালবাসে তার পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য হয়। কখনো এমন কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার মাধ্যমে তারা যে দীনের ওপর ইমান আনার দাবী করছে তার জন্য ধন, প্রাণ, সময় ও শ্রম ব্যয় করতে তারা কতটুকু আগ্রহী তার পরীক্ষা হয়ে যায়। এ ধরনের সকল অবস্থায় কেবল তাদের মিথ্যা অংগীকারের মধ্যে যে মুনাফিকীর আবর্জনা চাপা পড়ে আছে তা শুধু উন্নত হয়ে সামনে চলে আসে না বরং যখন তারা ইমানের দাবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পালাতে থাকে তখন তাদের ভেতরের য়লা আবর্জনা আগের চাইতে আরো বেশী বেড়ে যায়।

১২৬. নিয়ম ছিল, কোন সূরা নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের সম্মেলন আহবান করতেন তারপর সাধারণ সভায় ভাষণের আকারে সূরাটি পড়ে শুনাতেন। এ ধরনের মাহফিলে ইমানদাররা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে ভাষণ শুনতেন এবং তার মধ্যে ডুবে যেতেন। কিন্তু মুনাফিকদের ওপর এর ডিগ্রিতের প্রভাব পড়তো। হায়ির হওয়ার হকুম ছিল বলে তারা হায়ির হয়ে যেতো। তাছাড়া মাহফিলে শয়ীক না হলে তাদের মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে যাবে, একথা মনে করেও তারা সম্মেলনে হায়ির হতো। কিন্তু এ ভাষণের ব্যাপারে তাদের মনে কোন আগ্রহ জাগতো না। অত্যন্ত অনীহা ও বিরক্তি সহকারে তারা সেখানে বসে থাকতো। নিজেদের উপস্থিতি গণ্য করাবার পর তাদের চিন্তা হতো, কিভাবে দ্রুত এখান থেকে পালাবে। তাদের এ অবস্থার চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে।

১২৭. অর্থাৎ এ নির্বোধরা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থ বুঝে না। নিজেদের কল্যাণের ব্যাপারে তারা গাফেল এবং নিজেদের ভালুক কথা চিন্তা করে না। তারা যে এ কুরআন ও এ পয়গম্বরের মাধ্যমে কত বড় নিয়ামত সাত করেছে তার কোন অনুভূতিই তাদের নেই। নিজেদের সংকীর্ণ জগত এবং এর নিতান্ত নিষ পর্যায়ের কার্যকলাপের মধ্যে তা'রা কুয়ার ব্যাঙের মতো ডুবে আছে। যার ফলে যে মহা জ্ঞান ও অতি উন্নত পর্যায়ের পথনির্দেশনার বদৌলতে তারা আরবের এ মরু প্রান্তের সংকীর্ণ অঙ্ককারাচ্ছন্ন গর্ত থেকে বের হয়ে সমগ্র বিশ্ব মানবতার নেতা ও সর্বাধিনায়কে পরিণত হতে পারে এবং শুধুমাত্র এ নশ্বর দুনিয়াতেই নয় বরং পরবর্তী অনন্তকালীণ অবিনশ্বর জীবনেও চিরতন সাফল্য সাত করতে সক্ষম হয়, সেই জ্ঞান ও শিক্ষার মূল্য ও মর্যাদা তারা বুঝতে পারে না। এ অজ্ঞতা ও নিরুক্তিতার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে আল্লাহ সাত্ত্বাবন হবার সুযোগ থেকে তাদেরকে বক্ষিত করেছেন। যখন কল্যাণ ও সাফল্য এবং শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের এ সম্পদ বিনামূল্যে বিতরণ করা

لَقَلْ جَاءَ كَمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عِنْتُمْ حِرْيَصٌ عَلَيْكُمْ
 بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ فَإِنْ تَوْلُوا فَقْلَ حَسِينَ اللَّهُ تَعَالَى لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِلْتُ وَهُوَ رِبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

দেখো, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল। তোমাদের ক্ষতির স্মৃতীন হওয়া তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী। মুমিনদের প্রতি সে স্বেচ্ছিল ও কর্মণাসিক্ত।—এখন যদি তারা তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, “আমার জন্য আগ্রহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তিনি মহা-আরশের অধিপতি।”

হয়ে থাকে এবং সৌভাগ্যবানরা দু'হাতে তা লুটিতে থাকে তখন এ দুর্ভাগদের মন অন্য কোন দিকে বাঁধা পড়ে এবং এ অবসরে কত বড় মহামূল্যবান সম্পদ থেকে যে তারা বক্ষিত হয়ে গেছে তা তারা ঘূর্ণাক্ষরেও জানতে পারে না।

ইউনুস

১০

নামকরণ

যথারীতি ৯৮ আয়াত থেকে নিছক আলামত হিসেবে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ আয়াতে প্রসংগক্রমে হয়রত ইউনুস আলাইহিস সালামের কথা এসেছে কিন্তু মূলত এ সূরার আলোচ্য বিষয় হয়রত ইউনুসের কাহিনী নয়।

নাযিল হওয়ার স্থান

এ গোটা সূরাটি মক্কা মুয়ায়ামায় নাযিল হয়। হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত। সূরার বিষয়বস্তুও এ বক্তব্য সমর্থন করে। কেউ কেউ মনে করেন এর কিছু আয়াত মাদানী যুগে নাযিল হয়। কিন্তু এটা শুধুমাত্র একটা হাওয়াই অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। বক্তব্যের ধারাবাহিক উপস্থাপনা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে পরিকার অনুভূত হয়, এগুলো একাধিক ভাষণ বা বিভিন্ন সময় নাযিলভূত বিভিন্ন আয়াতের সমষ্টি নয়। বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা একটা সুবিন্যস্ত ও সুসংবৰ্দ্ধ ভাষণ। এটা সম্ভবত এক সাথে নাযিল হয়ে থাকবে এবং এর বক্তব্য বিষয় একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটা মক্কা যুগের সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়স্থল

এ সূরাটি কখন নাযিল হয়, এ সম্পর্কিত কোন হাদীস আমরা পাইনি। কিন্তু এর বক্তব্য বিষয় থেকে বুঝা যায়, এ সূরাটি রাস্তাল্লাহুর (সা) মকায় অবস্থানের শেষের দিকে নাযিল হয়ে থাকবে। কারণ, এর বক্তব্য বিষয় থেকে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, এ সময় ইসলামী দাওয়াতের বিরোধীদের পক্ষ থেকে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজ প্রচণ্ডভাবে শুরু হয়ে গিয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে নবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে আর বরদাশত করতে রায়ী নয়। উপদেশ-অনুরোধের মাধ্যমে তারা সঠিক পথে চলবে, এমন আশা করা যায় না। নবীকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করার ফলে তাদের যে অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার কথা। এখন তা থেকে তাদের সর্তর্ক করে দেয়ার সময় এসে গেছে। কোন্ ধরনের সূরা মক্কার শেষ যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে বক্তব্য বিষয়ের এ বৈশিষ্ট্যই তা আমাদের জানিয়ে দেয়। কিন্তু এ সূরায় হিজরতের প্রতি কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাই যেসব সূরা থেকে আমরা হিজরতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন না কোন ইঙ্গিত পাই এ সূরাটির যুগ সেগুলো থেকে আগের মনে করতে হবে। এ সময়-কাল চিহ্নিত করার পর ঐতিহাসিক

পটভূমি বর্ণনা করার প্রয়োজন থাকে না। কারণ, সূরা আনআম ও সূরা আরাফের ভূমিকায় এ যুগের ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

এ ভাষণের বিষয়বস্তু হচ্ছে, দাওয়াত দেয়া, বুকানো ও সতর্ক করা। ভাষণের শুরু হয়েছে এভাবে :

একজন মানুষ নবুওয়াতের বাণী প্রচার করছে। তা দেখে লোকেরা অবাক হচ্ছে। তারা অথবা তার বিরুদ্ধে যাদুকরিতার অভিযোগ আনছে। অথচ যেসব কথা সে পেশ করছে তার মধ্যে আজব কিছুই নেই এবং যাদু ও জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কোন বিষয়ও তাতে নেই। সে তো দু'টো গুরুত্বপূর্ণ সত্য তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছে। এক, যে আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানের স্তুটা এবং যিনি কার্যত এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন একমাত্র তিনিই তোমাদের মালিক ও প্রভু এবং একমাত্র তিনিই তোমাদের বন্দেগী ও আনন্দগত লাভের অধিকার রাখেন। দুই, বর্তমান পার্থিব জীবনের পরে আর একটি জীবন আসবে। সেখানে তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা হবে। সেখানে তোমরা নিজেদের বর্তমান জীবনের যাবতীয় কাজের হিসেব দেবে। একটি মৌলিক প্রশ্নের ভিত্তিতে তোমরা শাস্তি বা পুরুষার লাভ করবে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে নিজেদের প্রভু মেনে নিয়ে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সংকোচ করেছো, না তার বিপরীত কাজ করেছো? তিনি তোমাদের সামনে এই যে সত্য দু'টি পেশ করছেন এ দু'টি যথার্থ ও অকাট্য বাস্তব সত্য। তোমাদের মানা নামানায় এর কিছু আসে যায় না। এ সত্য তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছে যে, একে মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী তোমরা নিজেদের জীবন গড়ে তোল। তার এ আহবানে সাড়া দিলে তোমাদের পরিগাম ভাল হবে। অন্যথায় দেখবে নিজেদের অগুভ পরিণতি।

আলোচনার বিষয়ান্বিত

এ প্রাথমিক আলোচনার পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একটি বিশেষ ধারাবাহিকতা সহকারে সামনে আসে :

এক : যারা অক্ষ বিদ্রে ও গোড়ামীতে লিখ হয় না এবং আলোচনায় হারজিতের পরিবর্তে নিজেরা ভুল দেখা ও ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বাঁচার চিন্তা করে তাদের বুদ্ধি-বিবেককে আল্লাহর একত্র ও পরকালীন জীবন সম্পর্কে নিশ্চিত করার মতো যুক্তি প্রমাণাদি।

দুই : লোকদের তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদা স্থীকার করে ভেয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যেসব বিভাসি দেখা দিয়েছিল সেগুলো দূর করা এবং যেসব গাফলতি সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।

তিনি : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত এবং তিনি যে বাণী এনেছিলেন সেসব সম্পর্কে যে সন্দেহ ও আপত্তি পেশ করা হতো, তার যথাযথ জবাব দান।

চারঃ পরবর্তী জীবনে যা কিছু ঘটবে সেগুলো আগেভাগেই জানিয়ে দেয়া, যাতে মানুষ সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে নিজের কার্যকলাপ সংশোধন করে নেয় এবং পরে আর তাকে সে জন্য আফসোস করতে না হয়।

পাঁচঃ এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া যে, এ দুনিয়ার বর্তমান জীবন আসলে একটি পরীক্ষার জীবন। এ পরীক্ষার জন্য তোমাদের যে অবকাশ দেয়া হয়েছে তা শুধুমাত্র ততটুকুই যতটুকু সময় তোমরা এ দুনিয়ায় খাস-প্রখাস নিছ। এ সময়টুকু যদি তোমরা নষ্ট করে দাও এবং নবীর হেদয়াত গ্রহণ করে পরীক্ষায় সাফল্য লাভের ব্যবহা না করো, তাহলে তোমরা আর দ্বিতীয় কোন সুযোগ পাবে না। এ নবীর আগমন এবং এ কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে সত্য জ্ঞান পৌছে যাওয়া তোমাদের পাওয়া একমাত্র ও সর্বোত্তম সুযোগ। একে কাজে লাগাতে না পারলে পরবর্তী জীবনে তোমাদের চিরকাল পঞ্চাতে হবে।

ছয়ঃ এমন সব সূপ্তি অঞ্জতা, মৃদুতা ও বিভাসি চিহ্নিত করা, যা শুধুমাত্র আল্লাহর হেদয়াত ছাড়া জীবন যাপন করার কারণেই লোকদের জীবনে সৃষ্টি হচ্ছিল।

এ প্রসঙ্গে নৃহ আলাইহিস সালামের ঘটনা সংক্ষেপে এবং মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। চারটি কথা অনুধাবন করানোই এ ইতিহাস বর্ণনার উদ্দেশ্য।

প্রথমত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তোমরা যে ব্যবহার করছো তা নৃহ (আ) ও মূসার (আ) সাথে তোমাদের পূর্ববর্তীরা যে ব্যবহার করেছে অবিকল তার মতই। আর নিচিত থাকো যে, এ ধরনের কার্যকলাপের যে পরিণতি তারা ভোগ করেছে তোমরাও সেই একই পরিণতির সমুদ্ধীয় হবে। দ্বিতীয়ত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদেরকে আজ তোমরা যে অসহায়ত্ব ও দুর্বল অবস্থার মধ্যে দেখছো তা থেকে একথা মনে করে নিয়ো না যে, অবস্থা চিরকাল এ রূপকমই থাকবে। তোমরা জানো না, যে আল্লাহ মূসা ও হারুনের পেছনে ছিলেন এদের পেছনেও তিনিই আছেন। আর তিনি এমনভাবে গোটা পরিষ্কৃতি পাল্টে দেন যা কেউ চিন্তাও করতে পারে না। তৃতীয়ত, নিজেদের শুধরে নেয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদের যে অবকাশ দিচ্ছেন তা যদি তোমরা নষ্ট করে দাও এবং তারপর ফেরাউনের মতো আল্লাহর হাতে পাকড়াও হবার পর একেবারে শেষ মুহূর্তে তাওবা করো, তাহলে তোমাদের মাফ করা হবে না। চতুর্থত, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শপর দ্বিমান এনেছিল তারা যেন প্রতিকূল পরিবেশের চরম কঠোরতা ও তার মোকাবিলায় নিজেদের অসহায়ত্ব দেখে হতাশ হয়ে না পড়ে। তাদের জানা উচিত, এ অবস্থায় তাদের কিভাবে কাজ করতে হবে। তাদের এ ব্যাপারেও সতর্ক হতে হবে যে, আল্লাহ যখন নিজের মেহেরবানীতে তাদেরকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করবেন তখন যেন তারা বনী ইসরাইল মিসর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যে আচরণ করেছিল তেমন আচরণ না করে।

সবশেষে ঘোষণা করা হয়েছেঃ এ আকীদা-বিখাস অনুযায়ী এবং এ পথ ও নীতির ভিত্তিতে এগিয়ে চলার জন্য আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে সামান্যতমও কাটছাট করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তি এটা গ্রহণ করবে সে নিজের ভাল করবে এবং যে একে বর্জন করে ভুল পথে পা বাড়াবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।

আয়াত ১০৯

সূরা ইউনুস-মক্কী

রক্ত ১১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মাময় ও মেহেরবান আল্লাহর নামে

الرَّسُولُكَ أَيْتَ الْكِتَبِ الْحَكِيمِ ① أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا
 أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا
 أَنَّ لَهُمْ قَلْمَانًا صِدْقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝ قَالَ الْكُفَّارُونَ إِنَّ هَذَا سِحْرٌ
 مُّبِينٌ ② إِنْ رَبُّكُمْ إِلَهٌ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
 سِتَّةِ أَيَّامٍ ۝ تَرَأَسْتُوْيَ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۝ مَلِئْنَ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ
 بَعْدِ إِذْنِهِ ۝ ذِلِّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُلُوهُ ۝ أَفَلَا تَنْكِرُونَ ③

আলিফ-লাম-রা। এগুলো এমন একটি কিতাবের আয়াত যা হিকমত ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ।^১

মানুষের জন্য এটা কি একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে গেছে যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে নির্দেশ দিয়েছি, (গাফিলতিতে ডুবে থাকা) লোকদেরকে সজাগ করে দাও এবং যারা মেনে নেবে তাদেরকে এ সর্বে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা? ^২ (একথার ভিত্তিতেই কি) অস্বীকারকারীরা বলেছে, এ ব্যক্তি তো একজন সুস্পষ্ট যাদুকর? ^৩

আসলে তোমাদের রব সেই আল্লাহই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন- ছ'দিনে, তারপর শাসন কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন। ^৪ কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) এমন নেই, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করতে পারে। ^৫ এ আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের রব। কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো। ^৬ এরপরও কি তোমাদের চৈতন্য হবে না? ^৭

১. এ প্রারম্ভিক বাক্যে একটি সূক্ষ্ম সতর্কবাণী রয়েছে। অজ্ঞ লোকেরা মনে করছিল, নবী কুরআনের নামে যে বাণী শুনাচ্ছেন তা নিছক ভায়ার তেলেসমাতী, কবিসুলত অবাস্তব করনা এবং গণক ও জ্যোতিষীদের মতো উর্ধজগৎ সম্পর্কিত কিছু আলোচনার সমষ্টি মাত্র। তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমাদের ধারণা ঠিক নয়। এগুলো তো জ্ঞানময় কিতাবের আয়ত। এর প্রতি মনোযোগী না হলে তোমরা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

২. অর্থাৎ এতে অবাক হবার কি আছে? মানুষকে সতর্ক করার জন্য মানুষ নিযুক্ত না করে কি জিন, ফেরেশতা বা পশু নিযুক্ত করা হবে? আর মানুষ যদি সত্য থেকে গাফেল হয়ে ভুল পথে জীবন যাপন করে তাহলে তাদের স্মৃষ্টি ও প্রভু তাদেরকে নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবেন অথবা তিনি তাদের হোয়ায়ত ও পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থা করবেন, এর মধ্যে কোনটা বিশ্বকর? আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন হোয়ায়ত আসে তাহলে যারা তা মনে নেবে তাদের মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী হওয়া উচিত, না যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তাদের? কাজেই যারা অবাক হচ্ছে তাদের চিন্তা করা উচিত, কি জন্য তারা অবাক হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ তারা তাঁকে যাদুকর বলে দোষারোপ করলো কিন্তু এ দোষ তাঁর ওপর আরোপিত হয় কিনা একথা চিন্তা করলো না। কোন ব্যক্তি উর্ভর মানের বক্তৃতা ও তাৎক্ষণ্য দানের মাধ্যমে মানুষের মন-মন্ত্রিক জয় করে ফেললেই সে যাদুকরের কাজ করছে এ কথা বলা চলে না। দেখতে হবে এ বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সে কি বলছে? কি উদ্দেশ্যে তার বাগীতার শক্তি ব্যবহার করছে? এ বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে ইমানদারদের জীবনে কোনু ধরনের প্রভাব পড়ছে? যে বক্তা কোন অবৈধ স্বার্থ উচ্ছারের জন্য তার বাগীতার অসাধারণ শক্তি ব্যবহার করে সে তো একজন নির্বল্জ, নিয়ন্ত্রণহীন ও দায়িত্বহীন বক্তা। সত্য, ইনসাফ ও ন্যায়নীতিযুক্ত হয়ে সে এমন সব কথা বলে দেয়, যার প্রত্যেকটি কথা প্রোত্তাদের প্রতিবিত করে, তা যতই মিথ্যা অতিরিক্ত ও অন্ত্যয় হোক না কেন। তার কথায় বিজ্ঞতার পরিবর্তে থাকে জনতাকে প্রতারণা করার ফলী। কোন সুশ্বর্ণল ও সমৰ্পিত চিন্তাধারার পরিবর্তে সেখানে থাকে অবিবৃদ্ধিতা ও অসামঝস্য। ভারসাম্যের পরিবর্তে থাকে অসমতা। সে নিছক নিজের প্রভাব প্রতিপন্থি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বড় বড় বৃশি আওড়ায় অথবা বাগীতার মদে মন্ত করে পরম্পরাকে লড়াবার এবং এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিঙ্গ হবার জন্য উক্কানি দেয়। লোকদের ওপর এর যে প্রভাব পড়ে তার ফলে তাদের কোন নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় না এবং তাদের জীবনে কোন শুভ পরিবর্তনও দেখা দেয় না। অথবা কোন সংস্কৃতি কিংবা সংকর্ময় পরিবেশ জন্য লাভ করে না। বরং লোকেরা আগের চাঁইতেও খারাপ চরিত্রের প্রদর্শনী করতে থাকে। অথচ এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছো, নবী যে কালাম পেশ করছেন তার মধ্যে রয়েছে সুগতীর তত্ত্বজ্ঞান, একটি উপযোগী ও সমৰ্পিত চিন্তা ব্যবস্থা, সর্বোক পর্যায়ের সমতা ও ভারসাম্য, সত্য ও ন্যায়নীতির কঠোর ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি শব্দ মাপাঙ্গোকা এবং প্রতিটি বাক্য পাল্লায় উজ্জ্বল করা। তাঁর বক্তৃতায় মানুষের সংশোধন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা যেতে পারে না। তিনি যা কিছু বলে থাকেন তাঁর মধ্যে তাঁর নিজের, পরিবারের, জাতির বা কোন প্রকার দুনিয়াবী স্বার্থের কোন গন্ধই পাওয়া যায় না। লোকেরা যে গাফলতির মধ্যে ভুবে আছে তিনি শুধু তাদেরকে তাঁর খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন এবং যে পথে

তাদের নিজেদের কল্যাণ সে দিকে তাদেরকে আহবান জানান। তারপর তার বক্তৃতার যে প্রভাব পড়ে তাও যাদুকরদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। এখানে যে ব্যক্তিই তার প্রভাব গ্রহণ করেছে তার জীবনই সুন্দর ও সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে। সে আগের তুলনায় উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়েছে। তার সকল কাজে কল্যাণ ও সত্যবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো, সত্যিই কি যাদুকর এমন কথা বলে এবং তার যাদুর ফলাফল কি এমনটিই হয়?

৪. অর্থাৎ সৃষ্টি করার পরে তিনি নিজীয় হয়ে যাননি। বরং নিজের সৃষ্টি বিশ্ব-জাহানের শাসন কর্তৃত্বের আসনে নিজেই সমাজীন হয়েছেন এবং এখন সমগ্র জগতের ব্যবস্থাপনা কার্যত তিনিই পরিচালনা করছেন। অবুরু লোকেরা মনে করে, আল্লাহ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করে তারপর একে এমনিই ছেড়ে দিয়েছেন। যে যেতাবে চায় চলতে পারে। অথবা একে অন্যদের হাওয়ালা করে দিয়েছেন। তারা যেতাবে চায় একে চলাতে ও ব্যবহার করতে পারে। এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত কুরআন যে সত্য পেশ করে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর এ সৃষ্টিজগতের সমগ্র এলাকায় নিজেই শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানকার সমগ্র ক্ষমতার তিনিই একচক্র মালিক। সমগ্র কর্তৃত্ব তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। বিশ্ব-জাহানের বিভিন্ন স্থানে প্রতি মুহূর্তে যা কিছু হচ্ছে তা সরাসরি তাঁর হস্তুম বা অনুমতিক্রমে হচ্ছে। এ সৃষ্টি জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক শুধু এতক্রুই নয় যে, তিনি এক সময় একে সৃজন করেছিলেন বরং তিনিই সর্বক্ষণ এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপক, একে তিনিই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন বলেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তিনি চালাচ্ছেন বলেই চলছে। (দেখুন সূরা আ'রাফ, ৪০ ও ৪১ টীকা)।

৫. অর্থাৎ দুনিয়ার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অন্য কারোর হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা, কারোর আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাঁর কোন ফায়সালা পরিবর্তন করার অথবা কারোর ভাগ্য ভাঙা গড়ার ইখতিয়ারও নেই। বড়জোর সে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে। কিন্তু তার দোয়া কবুল হওয়া না হওয়া পূরাপুরি আল্লাহর ইচ্ছার শপর নির্জনশীল। আল্লাহর এ একচক্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার রাজ্য নিজের কথা নিচিতভাবে কার্যকর করিয়ে নেবার মতো শক্তিধর কেউ নেই। এমন শক্তি কারোর নেই যে, তার সুপারিশকে প্রত্যাখ্যাত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে এবং আল্লাহর আরশের পা জড়িয়ে ধরে বসে থেকে নিজের দাবী আদায় করে নিতে পারে।

৬. ওপরের তিনটি বাক্যে প্রকৃত সত্য বর্ণনা করা হয়েছিল, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব। এখন বলা হচ্ছে, এ প্রকৃত সত্যের উপরিততে তোমাদের কোন ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। মূলত রবুবীয়াত তথা বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতা, নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও প্রভৃতি যখন পূরাপুরি আল্লাহর আয়তাধীন তখন এর অনিবার্য দাবী ব্রহ্ম মানুষকে তাঁরই বদ্দেগী করতে হবে। তারপর রবুবীয়াত শব্দটির যেমন তিনটি অর্থ হয় অর্থাৎ প্রতিপালন ক্ষমতা, প্রভৃতি ও শাসন ক্ষমতা ঠিক তেমনি-এর পাশাপাশি ইবাদাত শব্দেরও তিনটি অর্থ হয় অর্থাৎ পৃজা, দাসত্ব ও আনুগত্য।

আল্লাহর একমাত্র রব হওয়ার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, তাঁরই কাছে প্রার্থনা করবে এবং তাঁরই সামনে ভক্তি-শক্তা-ভালবাসায় মাথা নোয়াবে। এটি হচ্ছে ইবাদাতের প্রাথমিক অর্থ।

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَلَى اللَّهِ حِقَادٌ إِنَّهُ يَبْلُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
 لِيَجِزِّيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَاتِ بِالْقُسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيرٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ⑧ هُوَ الَّذِي
 جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدْ رَأَى مَنَازِلَ لِتَعْلِمُوا عَنِ الدِّينِ
 وَالْحَسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۝ يَفْصِلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ ⑨ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الظِّلِّ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَّقِنُونَ ⑩

তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।^{১৮} এটা আল্লাহর পাকাপোক্ত ওয়াদা। নিসন্দেহে সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেন তারপর তিনিই হিতীয়বার সৃষ্টি করবেন,^{১৯} যাতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে প্রতিদান দেয়া যায় এবং যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তারা পান করে ফুট্ট পানি এবং ভোগ করে যত্নগাদায়ক শাস্তি নিজেদের সত্য অবীকৃতির প্রতিফল হিসেবে।^{২০}

তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিশালী ও চন্দ্রকে আলোকময়, এবং তার মনযিক্তাও ঠিকমত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তার সাহায্যে বছর গণনা ও তারিখ হিসেব করতে পারো। আল্লাহ এসব কিছু (খেলাছলে নয় বরং) উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের নির্দশনসমূহ বিশদভাবে পেশ করেছেন যারা জ্ঞানবান তাদের জন্য। অবশ্য দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশগঙ্গার ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে নির্দশন রয়েছে তাদের জন্য যারা (তুল দেখা ও ভুল আচরণ করা থেকে) আত্মরক্ষা করতে চায়।^{১১}

আল্লাহর একমাত্র মালিক ও প্রভু হওয়ার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁর বাদ্য ও দাস হয়ে থাকবে, তাঁর মোকাবিলায় বেছাচারী নীতি অবলম্বন করবে না এবং তাঁর ছাড়া আর কারোর মানসিক বা কর্মগত দাসত্ব করবে না। এটি ইবাদাতের হিতীয় অর্থ।

আল্লাহকে একমাত্র শাসনকর্তা বলে মেনে নেবার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁর হকুমের আনুগত্য করবে ও তাঁর আইন মেনে চলবে। মানুষ নিজেই নিজের শাসক

হবে না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারোর শাসন কর্তৃত স্বীকার করবে না। এটি ইবাদাতের তৃতীয় অর্থ।

৭. অর্থাৎ যখন এ সত্য তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের পরিকল্পনাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ সত্যের উপস্থিতিতে তোমাদের কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তখন এরপরও কি তোমাদের চোখ খুলবে না এবং তোমার এমন বিভিন্ন মধ্যে ডুবে থাকবে যার ফলে তোমাদের জীবনের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি সত্যবিরোধী পথে পরিচালিত হয়েছে?

৮. এটি নবীর শিক্ষার দ্বিতীয় মূলনীতি। প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের রব কাজেই তাঁরই ইবাদাত করো। আর দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে, তোমাদের এ দুনিয়া থেকে ফিরে গিয়ে নিজেদের রবের কাছে হিসেব দিতে হবে।

৯. এ বাক্যটির মধ্যে দাবী ও প্রমাণ উভয়েরই সমাবেশ ঘটেছে। দাবী হচ্ছে, আল্লাহ পুনর্বার মানুষকে সৃষ্টি করবেন। এর প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে, তিনিই প্রথমবার মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর যে ব্যক্তি একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অবশ্যি শুধুমাত্র পাদরীদের প্রচারিত ধর্ম থেকে দূরে অবস্থান করার লক্ষে সুষ্ঠাবিহীন সৃষ্টির মতে নির্বাচ জনোচিত মতবাদ পোষণ করতে উদ্যোগী কিছু নাস্তিক ছাড়া আর কে এটা অবীকার করতে পারে। সে কখনো আল্লাহর পক্ষে এ সৃষ্টির পুনরাবৃত্তিকে অসম্ভব বা দুর্বোধ্য মনে করতে পারে না।

১০. এ প্রয়োজনটির ভিত্তিতেই আল্লাহ মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। একই জিনিসের পুনঃসৃজন সম্ভব এবং তাকে দুর্ধিগ্রাম্য মনে করার কোন কারণ নেই, একথা প্রমাণ করার জন্য ওপরে বর্ণিত যুক্তি যথেষ্ট ছিল।

এখন এখানে বলা হচ্ছে, সৃষ্টির এ পুনরাবর্তন বৃদ্ধি ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে অপরিহার্য। আর এ অপরিহার্য প্রয়োজন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন পথেই পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহকে নিজের একমাত্র রব হিসেবে মেনে নিয়ে যারা সঠিক বদ্দেগীর নীতি অবলম্বন করবে তারা নিজেদের এ যথার্থ কার্যধারার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করার অধিকার রাখে। অন্যদিকে যারা সত্য অস্থীকার করে তার বিরোধী অবস্থানে জীবন যাপন করবে তারাও নিজেদের এ ভাস্ত কার্যধারার ক্রফল প্রত্যক্ষ করবে। এ প্রয়োজন যদি বর্তমান পার্থিব জীবনে পূর্ণ না হয় (এবং যারা হঠকারী নন তারা প্রত্যেকেই জানেন, এ প্রয়োজন পূর্ণ হচ্ছে না) তাহলে অবশ্যি এটা পূর্ণ করার জন্য পুনরমুজীবন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। (আরো বেশী জানার জন্য সূরা আ'রাফ ৩০ টীকা ও সূরা হুদ ১০৫ টীকা দেখুন।)

১১. এটি আখেরাত বিশ্বসের পক্ষে তৃতীয় যুক্তি। এ বিশ্ব-জাহানের চারদিকে মহান আল্লাহর যেসব কীর্তি দেখা যাচ্ছে, যার বড় বড় নির্দেশন সূর্য, চন্দ, দিন ও রাত্রির আবর্তনের আকারে মানুষের সামনে রয়েছে, এগুলো থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রয়াণিত হচ্ছে যে, কোন একটা ছোট শিখ এ সৃষ্টি জগতের বিশাল কারখানার মষ্টা নয়। সে কোন শিখের মত নিছক খেলা করার জন্য এসব কিছু তৈরী করেনি আবার খেলা করে মন ভরে যাওয়ার পর এসব কিছু ভেঙে চুরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তাঁর সব কাজে রয়েছে শৃঙ্খলা, বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য ও কলা কোশল। প্রতিটি অণুপরমাণু সৃষ্টির

পেছনে পাওয়া যায় একটি লক্ষ্যাভিসারী উদ্যোগ। কাজেই তিনি যখন মহাজ্ঞানী এবং তাঁর জ্ঞানের লক্ষণ ও আলামতগুলো তোমাদের সামনে প্রকাশ্যে মণ্ডন রয়েছে, তখন তোমরা তাঁর থেকে কেমন করে আশা করতে পারো যে, তিনি মানুষকে বৃদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক অনুভূতি এবং স্বাধীন দায়িত্ব ও এসব কিছু ব্যবহারের ক্ষমতা দান করার পর তাঁর জীবনের কার্যক্রম হিসেবে কখনো নেবেন না এবং বৃদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক দায়িত্বের কারণে পুরুষার ও শাস্তি লাভের যে যোগ্যতা অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয়ে যায় তাকে অনর্থক এমনিই ছেড়ে দেবেন?

অনুরূপভাবে এ আয়াতগুলোতে আখেরাতে বিশ্বাস পেশ করার সাথে সাথে তাঁর স্বপক্ষে যৌক্তিক ধারাবাহিকতা সহকারে তিনটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে :

এক : দ্বিতীয় জীবন অর্থাৎ পরকালীন জীবন সম্ভব। কারণ, প্রথম অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের সম্ভবনা জাজ্বল্যমান ঘটনার আকারে বিরাজমান।

দুই : পরকালীন জীবনের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, বর্তমান জীবনে মানুষ নিজের নৈতিক দায়িত্ব সঠিক বা বেঠিক যেভাবে পালন করে এবং তা থেকে পুরুষার ও শাস্তিলাভের যে অবশ্যজ্ঞাবী যোগ্যতা সৃষ্টি হয় তাঁর ভিত্তিতে বৃদ্ধি ও ইনসাফ আর একটি জীবনের দাবী করে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নৈতিক কার্যক্রমের উপর্যুক্ত ফল প্রত্যক্ষ করবে।

তিনি : বৃদ্ধি ও ইনসাফের দৃষ্টিতে যখন পরকালীন জীবনের প্রয়োজন তখন এ প্রয়োজন অবশ্যি পূর্ণ করা হবে। কারণ, মানুষ ও বিশ্ব-জাহানের শৃষ্টা হচ্ছেন মহাজ্ঞানী। আর মহাজ্ঞানীর কাছে আশা করা যেতে পারে না যে, জ্ঞান ও ইনসাফ যা দাবী করে তিনি তাঁর কার্যকর করবেন না।

গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে, মৃত্যুর পরের জীবনকে যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে হলে, এ তিনটি যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনই সম্ভব এবং এ ক্ষেত্রে এগুলো যথেষ্টও। এ যুক্তি-প্রমাণগুলোর পরে যদি আর কিছু অপূর্ণতা থেকে যায় তাহলে তা হচ্ছে মানুষকে চর্ম চোখে দেবিয়ে দেয়া যে, যে জিনিসটি সম্ভব, যার অতিদৃশীল হওয়ার প্রয়োজনও আছে এবং যাকে অতিদৃশীল করা আল্লাহর জ্ঞানের দাবীও, তাকে মানুষের চোখের সামনে হাতির করে দিতে হবে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়াবী জীবনে এ শৃণ্যতা পূর্ণ করা হবে না। কারণ, চোখে দেখে ইমান আনার কোন অর্থই হয় না। মহান আল্লাহ মানুষের পরিক্ষা নিতে চান। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের উর্ধে উঠে নিছক চিন্তা-ভাবনা ও সঠিক যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে মেনে নেয় কিনা, এটাই এ পরিক্ষা।

এ প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি গভীর মনোযোগের দাবী রাখে। বলা হয়েছে, “আল্লাহর তাঁর নিশানীগুলোকে উন্মুক্ত করে পেশ করছেন তাদের জন্য, যারা জ্ঞানের অধিকারী।” আর “আল্লাহর সৃষ্টি প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে নিশানী রয়েছে তাদের জন্য যারা ভুল দেখা ও ভুল পথে চলা থেকে বাঁচতে চায়।” এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ অত্যন্ত বিজ্ঞ জ্ঞানোচিত পদ্ধতিতে জীবনের নির্দেশনাবলীর মধ্যে চতুরদিকে এমন সব চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন যা ঐ নির্দেশনগুলোর পেছনে আত্মগোপন করে থাকা সত্যগুলোকে পরিকারভাবে চিহ্নিত করছে। কিন্তু এ নির্দেশনগুলোর সাহায্যে নিগৃত সত্যে একমাত্র তারাই উপনীত হতে পারে যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণ দুটি আছে :

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَانَوْبِهَا وَ
الَّذِينَ هُمْ عَنِ اِيتَّنَاعِفُلُونَ ۝ أُولَئِكَ مَا وَيْهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهُدِّيَهُمْ رَبُّهُمْ
بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝ دُعُوهُمْ
فِيهَا سِبْحَنَكَ اللَّهُمْ وَتَحِيَّهُمْ فِيهَا سَلَّمٌ وَأَخْرِدُهُمْ أَنَّ الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعِلَّمِينَ ۝

এ কথা সত্য, যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব
জীবনেই পরিত্ত ও নিশ্চিন্ত থাকে আর যারা আমার নির্দর্শনসমূহ থেকে গাফেল,
তাদের শেষ আবাস হবে জাহানাম এমন সব অসৎকাজের কর্মফল হিসেবে
যেগুলো তারা (নিজেদের ভুল আকীদা ও ভুল কার্যধারার কারণে) ক্রমাগতভাবে
আহরণ করতো।^{১২}

আবার একথাও সত্য, যারা দুমান আনে (অর্থাৎ যারা এ কিতাবে পেশকৃত
সত্যগুলো গ্রহণ করে) এবং সৎকাজ করতে থাকে, তাদেরকে তাদের রব তাদের
ঈমানের কারণে সোজা পথে চালাবেন। নিয়ামত তরা জানাতে যার পাদদেশে নদী
প্রবাহিত হবে।^{১৩} সেখানে তাদের ক্ষনি হবে “পবিত্র তুমি যে আল্লাহ!” তাদের
দোয়া হবে, “শান্তি ও নিরাপত্তা হোক!” এবং তাদের সবকথার শেষ হবে এভাবে,
“সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-জাহানের রব আল্লাহর জন্য।”^{১৪}

এক : তারা মূর্খতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত একগুয়েমী বিদ্যে ও স্বার্থ প্রীতি থেকে মুক্ত হয়ে
জ্ঞান অর্জন করার এমন সব মাধ্যম ব্যবহার করে যেগুলো আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন।

দুই : তারা ভুল থেকে আত্মরক্ষা ও সঠিক পথ অবলম্বন করার ইচ্ছা নিজেদের অন্তরে
পোষণ করে।

১২. এখানে আবার দাবীর সাথে সাথে ইশারা-ইঁগিতে তার যুক্তি ও বর্ণনা করে দেয়া
হয়েছে। দাবী হচ্ছে, পরকালীন জীবনের ধারণা অঙ্গীকার করার অনিবার্য ও নিশ্চিত ফল
জাহানাম। এর প্রমাণ হচ্ছে, এ ধারণা অঙ্গীকার করে অথবা এ ধরনের কোন প্রকার
ধারণার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে মানুষ এমন সব অসৎকাজ করে যেগুলোর শান্তি
জাহানাম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এটি একটি জাজ্বল্যমান সত্য। মানুষ হাজার

হাজার বছর থেকে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ এবং যে কর্মনীতি অবলম্বন করে আসছে তার অভিজ্ঞতাই এর সাক্ষ বহন করছে। যারা আল্লাহর সামনে নিজেদেরকে দায়িত্বশীল এবং জ্বাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে না, যারা কখনো নিজেদের সারা জীবনের সমস্ত কাজের শেষে একদিন আল্লাহর কাছে তার হিসেব পেশ করার ভয় করে না, যারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করে যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত কাজ কারবার ও তার হিসাব নিকাশ এ দুনিয়ার জীবনেই শেষ, যাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ায় মানুষ যে পরিমাণ সমৃদ্ধি, সূর্যেশুর্য, ঘ্যাতি ও শক্তিমত্তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে শুধুমাত্র তারই ভিত্তিতে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা বিচার্য এবং যারা নিজেদের বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার কারণে আল্লাহর আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ করে না, তাদের সারা জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তারা দুনিয়ায় বাস করে শাগামহীন উটের মত। তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পর্যায়ের চারিপিংক শুণাবলীর অধিকারী হয়। পৃথিবীকে জুলুম, নির্যাতন, বিপর্যয়, বিশুর্খলা, ফাসেকী ও অশ্রীল জীবন চর্চায় ভরে দেয়। ফলে জাহানামের আয়াব ভোগের যোগ্যতা অর্জন করে।

এটি আখেরাত বিশ্বাসের পক্ষে আর এক ধরনের যুক্তি। প্রথম তিনটি যুক্তি ছিল বৃক্ষবৃত্তিক। আর এটি হচ্ছে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভিত্তিক। এখানে এটিকে শুধুমাত্র ইশারা ইঁগিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের অন্যান্য জ্বাবগায় আমরা একে বিস্তারিত আকারে দেখতে পাই। এ যুক্তিটির সারমর্ম হচ্ছে : মানুষের ব্যক্তিগত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানবিক সমাজ ও গোষ্ঠীগুলোর সামষিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হয় না যতক্ষণ না 'আমাকে আল্লাহর সামনে নিজের কাজের জ্বাব দিতে হবে' এ চেতনা ও বিশ্বাস মানুষের নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিমূলে গভীরভাবে শিকড় গেঁড়ে বসে। এখন চিন্তার বিষয়, এমনটি কেন? কি কারণে এ চেতনা ও বিশ্বাস বিনষ্ট হওয়া বা দুর্বল হওয়ার সাথে সাথেই মানুষের নৈতিক বৃত্তি ও কর্মকাণ্ড অসৎ ও অন্যায়ের পথে ধাবিত হয়? যদি আখেরাত বিশ্বাস বাস্তব ও প্রকৃত সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হতো এবং তার অস্বীকৃতি প্রকৃত সত্যের বিরোধী না হতো, তাহলে তার স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির এ পরিণাম ফল একটি অনিবার্য বাধ্যবাধকতা সহকারে অনবরত আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়তো না। একই জিনিস বিদ্ধমান থাকলে সবসময় সঠিক ফলাফল বের হয়ে আসা এবং তার অবর্ত্যানে হামেশা জুল ফলাফল দেখা দেয়া চূড়ান্তভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, ঐ জিনিসটি আসলে সঠিক।

এর জ্বাবে অনেক সময় যুক্তি পেশ করে বলা হয় যে, যারা পরকাল মানে না এবং যাদের নৈতিক দর্শন ও কর্মনীতি একেবারেই নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের ভিত্তিতে তৈরী তাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যারা যথেষ্ট পাক পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী এবং তারা জুলুম, বিপর্যয়, ফাসেকী ও অশ্রীলতার প্রকাশ ঘটান না। বরং নিজেদের লেনদেন ও আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা সৎ এবং মানুষ ও সৃষ্টির সেবায় নিয়েজিত থাকেন। কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা অতি সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত বস্তুবাদী ধর্মহীন দর্শন ও চিন্তা ব্যবস্থা যাচাই পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, উল্লেখিত 'সৎকর্মকারী' নামিকদেরকে তাদের যে সৎকাজের জন্য এত মোবারকবাদ দেয়া হচ্ছে তাদের ঐসব নৈতিক সৎকৃতি ও বাস্তব সৎকাজের পেছনে কোন পরিচালিকা শক্তির অস্তিত্ব নেই। কোন ধরনের যুক্তি

প্রদর্শন করে একথা প্রমাণ করা যাবে না যে, এ সমস্ত ধর্মহীন দর্শনে সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, অংগীকার পালন, ইনসাফ, দানশীলতা, ত্যাগ, কুরবানী, সহানুভূতি, আত্মসংযম, চারিত্রিক সততা সত্যানুসন্ধিৎসা ও অধিকার প্রদানের কারণে কোন উদ্দীপক শক্তি সংক্রান্ত আছে। আল্লাহ ও পরকালকে বাদ দেবার পর নৈতিকবৃত্তির জন্য যদি কোন কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে তাহলে তা গড়ে তোলা যায় একমাত্র উপযোগবাদের (Utilitarianism) অর্থাৎ স্বার্থপ্রতিভাবের ভিত্তিতে। বাদবাকি অন্যান্য সমস্ত নৈতিক দর্শন শুধুমাত্র কাজনিক, আনুমানিক ও কেতাবী রচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেগুলো বাস্তবে কার্যকর হবার যোগ্য নয়। আর উপযোগবাদ যে নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি করে তাকে যতই ব্যাপকতা দান করা হোক না কেন তা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। বড় জোর তা এতদূর যেতে পারে যে, মানুষ এমন কাজ করবে যা থেকে তার নিজের সন্তান বা যে সমাজে সে বাস করে তার লাভবান হবার আশা থাকে। এটি এমন একটি জিনিস যা লাভের আশা ও ক্ষতির আশংকার ভিত্তিতে মানুষকে স্বযোগ মতো সত্য ও যিথ্যা, বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতা, দৈমানদারী ও বেইশমানী, আমানতদারী ও আত্ম-সাংস্কারণ ও জুলুম ইত্যাকার প্রত্যেকটি সৎকাজ ও তার বিপরীতমূখী মন্দ কাজে লিপ্ত করতে পারে। এ নৈতিক বৃত্তিগুলোর সবচেয়ে ভাল নমুনা হচ্ছে বর্তমান যুগের ইংরেজ জাতি। প্রায়ই এদেরকে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে বলা হয় যে, বস্তুবাদী জীবন দর্শনের অধিকারী এবং পরকালের ধারণায় বিশ্বাসী না হয়েও এ জাতির ব্যক্তিবর্গ সাধারণভাবে অন্যদের তুলনায় বেশী সৎ, সত্যবাদী, আমানতদার, অংগীকার পালনকারী, ন্যায়নিষ্ঠ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু স্বার্থপ্রণোদিত নৈতিকতা ও সততা যে মোটেই টেকসই হয় না, তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট বাস্তব প্রমাণ আমরা এ জাতির চরিত্রেই পাই। সত্যাই যদি ইংরেজদের সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও অংগীকার পালন এ বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতো যে, এ গুণগুলো আদতেই এবং বাস্তবিক পক্ষেই শাশ্বত নৈতিক শুণাবলীর অস্তরভূত, তাহলে এ সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্পরের বিপরীত হয় কেমন করে? একজন ইংরেজ তার ব্যক্তিগত জীবনে এ গুণগুলোতে ভূষিত হবে কিন্তু সমগ্র জাতি মিলে যাদেরকে নিজেদের প্রতিনিধি এবং নিজেদের সামষ্টিক বিশয়াবলীর পরিচালক ও তত্ত্বাধায়ক মনোনীত করে তারা বৃহস্পুর পরিমণ্ডলে তাদের সাম্যাজ্য ও তার আন্তরাজাতিক বিশয়াবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে নগ্নভাবে মিথ্যাচার, অংগীকার ভঙ্গ, জুলুম, বে-ইনসাফী ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেয় এবং তার পরও তারা সমগ্র জাতির আস্থা লাভ করে—এটা কেমন করে সভ্ব হয়? তারা যে মোটেই কোন স্থায়ী ও শাশ্বত নৈতিক শুণাবলীতে বিশ্বাসী নয় বরং স্বেচ্ছ পার্থিব লাভ-ক্ষতির প্রেক্ষিতেই তারা একই সময় দু'টি বিপরীতধর্মী নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে থাকে বা করতে পারে, সেটাই কি এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না?

তবুও সত্যাই যদি দুনিয়ায় এমন কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব থেকে থাকে, যে আল্লাহ ও পরকাল অংগীকার করা সহেও স্থায়ীভাবে কোন কোন সংকোচ করে ও অসংকোচ থেকে দূরে থাকে তাহলে আসলে তার এ সংগ্রহণতা ও সৎকর্মশূণ্য তার বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ফল নয়। বরং এগুলো তার এমন সব ধর্মীয় প্রভাবের ফল যা অবচেতনভাবে তার অন্তরাত্মার মধ্যে শেকড় গেড়ে রয়েছে। তার এ নৈতিক সম্পদ ধর্মের তাওর থেকে চুরি করে আনা হয়েছে এবং সে একে ধর্মহীনতার মোড়কে অবৈধভাবে ব্যবহার করছে। কারণ

সে তার ধর্মহীনতা ও বহুবাদিতার ভাণ্ডারে এ সম্পদটির উৎস নির্দেশ করতে কখনই সক্ষম হবে না।

১৩. এ বাক্যটিকে হালকাভাবে নেবেন না। এর বিষয়বস্তুর ক্রম বিন্যাস গভীর মনোনিবেশের দাবীদার।

প্রকালীন জীবনে তারা জামাত লাভ করবে কেন? কারণ, তারা পার্থিব জীবনে সত্য পথে চলেছে। প্রত্যেক কাজে, জীবনের প্রতিটি বিভাগে, প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়ে তারা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ পথ অবলম্বন করেছে এবং বাতিলের পথ পরিহার করেছে।

তারা প্রতিটি পদক্ষেপে, জীবনের প্রতি মোড়ে মোড়ে ও প্রতিটি পথের চৌমাথায় তারা ন্যায় ও অন্যায় হতে ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারলো কেমন করে? তারপর এ পার্থক্য অনুযায়ী সঠিক পথের উপর দৃঢ়তা এবং অন্যায় পথ থেকে দূরে থাকার শক্তি তারা কোথা থেকে পেলো?—এসব তারা লাভ করেছে তাদের রূবের পক্ষ থেকে। তিনিই তাত্ত্বিক পথনির্দেশনা দান এবং বাস্তব কাজের ক্ষমতা দান ও সুযোগ সৃষ্টির উৎস।

তাদের রূব তাদেরকে পথনির্দেশনা এবং সুযোগ দান করেন কেন?—তাদের ঈমানের কারণে এ সুযোগ দেন।

ওপরে এই যে ফলাফলগুলো বর্ণিত হয়েছে এগুলো কোনু ঈমান ও বিশ্বাসের ফল? এমন ঈমানের ফল নয় যার অর্থ হয় নিছক বিশ্বাস করা। বরং এমন ঈমানের ফল যা চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের পরিচালক শক্তি ও প্রাণসভায় পরিণত হয় এবং যার উদ্বুদ্ধকরী শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কর্ম ও চরিত্রে নেকী ও সৎবত্তির প্রকাশ ঘটে। মানুষের পার্থিব ও জৈবিক জীবনেই দেখা যায় তার জীবন ধারণ, শারীরিক সুস্থিতা, কর্মক্ষমতা ও জীবনের স্বাদ আহরণ করার জন্য তাকে বিশুষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য থেকে হয়। কিন্তু শুধু খাদ্য থেকে নিলেই এসব গুণ ও ফল লাভ করা যায় না। বরং এমনভাবে থেতে হয় যার ফলে তা হজম হয়ে শিয়ে রাঙ্গ সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি শিরা উপ-শিরায় পৌছে শরীরের প্রতিটি অংশে এমন শক্তি সঞ্চার করে যার ফলে সে তার অংশের কাজ ঠিকমত করতে পারে। ঠিক একইভাবে নৈতিক জীবনে মানুষের সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করা, সত্যকে দেখা, সত্য পথে চলা এবং সবশেষে কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করা। সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এমন ধরনের কোন আকীদা-বিশ্বাস এ ফল সৃষ্টি করতে পারে না, যা নিছক মুখে উচ্চারিত হয় অথবা মন ও মন্তিকের কোন অংশে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে। বরং যে আকীদা-বিশ্বাস হৃদয়ের মর্মস্থলে প্রবেশ করে তার সাথে একাকার হয়ে যায় এবং তারপর চিন্তা পদ্ধতি রূপ-প্রকৃতি ও মেজায়-প্রবণতার অঙ্গীভূত হয়ে চরিত্র, কর্মকাণ্ড ও জীবনভঙ্গীতে সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। তাই এ ফল সৃষ্টিতে সক্ষম। যে ব্যক্তি খাদ্য থেকে তা যথাযথভাবে হজম করতে সক্ষম হয় তার জন্য যে পুরস্কার রাখা হয়েছে, যে ব্যক্তি আহার করেও অনাহারীর মতো থাকে আল্লাহর জৈব বিধান অনুযায়ী সে কখনো সেই পুরস্কারের অধিকারী হয় না। তাহলে যে ব্যক্তি ঈমান এনেও বেদিমানের মতো জীবন যাপন করে সে আল্লাহর নৈতিক বিধানে ঈমান আনয়নের পর সৎকর্মশীলের মত জীবন যাপনকারী যে পুরস্কার পায়, সে-ই পুরস্কার পাওয়ার আশা করতে পারে?

وَلَوْ يَعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ أَسْتِعْجَلُهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ
 فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طَفْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ ۝ وَإِذَا مَسَّ
 الْإِنْسَانَ الْفَرَّ دَعَانَا لِجَنَاحِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
 ضَرَّةً مَرَّ كَانَ لَمَرْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرْمَسَهُ كُلَّ لِكَزْبَنِ لِلْمُسَرِّفِينَ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

২. রূক্ত'

আল্লাহ যদি^৫ লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার ব্যাপারে অতটাই তাড়াহড়া করতেন যতটা দুনিয়ার ভালো চাওয়ার ব্যাপারে তারা তাড়াহড়া করে থাকে, তাহলে তাদের কাজ করার অবকাশ করেই খতম করে দেয়া হতো (কিন্তু আমার নিয়ম এটা নয়)। তাই যারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করার আশা পোষণ করে না তাদেরকে আমি তাদের অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দেই। মানুষের অবস্থা হচ্ছে, যখন সে কোন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়, তখন সে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আমাকে ডাকে। কিন্তু যখন আমি তার বিপদ হটিয়ে দেই তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে যেন সে কখনো নিজের কোন খারাপ সময়ে আমাকে ডাকেইনি। ঠিক তেমনিভাবে সীমা অতিক্রমকারীদের জন্য তাদের কার্যক্রমকে সুশোভন করে দেয়া হয়েছে।

১৪. এখানে চমকপ্রদ ভঙ্গীতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার পরীক্ষাগৃহ থেকে সফলকাম হয়ে বের হয়ে সুবৈশ্যৰ্থ ও সংজ্ঞাগূর্ণ জানাতে প্রবেশ করেই তারা বৃত্তক্ষের মত ভোগ্য সামগ্রীর ওপর ঝাপিয়ে পড়বে না এবং চারদিক থেকে-

“হুর আনো, শরাব আনো,
 গীটার বাজাও বাজাও পিয়ানো”

-এর ধ্রনি প্রতিক্রিন্তি হবে না—যদিও জানাতের কথা শুনতেই কোন কোন বিকৃত বুদ্ধির অধিকারী লোকের মানসপটে এ ধরনের ছবিই ভেসে ওঠে। আসলে সৎ ইমানদার ব্যক্তি দুনিয়ায় উন্নত চিন্তা ও উচ্চাখণ্গের নৈতিক বৃত্তি অবলম্বন করা, নিজের আবেগ-অনুভূতিকে সহ্যত ও সুসজ্জিত করা, নিজের ইচ্ছা-অভিলাশকে পরিশুল্ক করা এবং নিজের চরিত্র ও কার্যকলাপকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার মাধ্যমে নিজের মধ্যে যে ধরনের উৎকৃষ্টতম ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলবে ও মহসুম গুণাবলী লালন করবে, দুনিয়ার পরিবেশ থেকে তিন্নতর জানাতের অতি পবিত্র পরিবেশে সেই ব্যক্তিত্ব এবং সেই গুণাবলী

আরো বেশী উচ্চল, প্রথর ও তেজোময় হয়ে তেসে উঠবে. দুনিয়ায় আগ্রাহৰ যে প্রস্তা ও পবিত্রতার কথা তারা বর্ণনা করতো সেখানে স্টেই হবে তাদের স্বচ্ছেয়ে প্রিয় কাজ। দুনিয়ায় বাস করার সময় পরম্পরারে শাস্তি ও নিরাপত্তা কামনার যে অনুভূতিকে তারা নিজেদের সামাজিক মনোভূগ্নীর প্রাণ বায়ুতে পরিণত করেছিল সেখানকার সমাজ পরিবেশেও তাদের সেই অনুভূতিই সত্ত্বে থাকবে।

১৫. উপরের ভূমিকার পর একার উপদেশ দেয়া ও বুরাবার ছন্য ভাষণ শুরু করা হচ্ছে; এ ভাষণটি পড়ার আগে এর পটভূমি সম্পর্কিত কিছুকথা সামনে রাখতে হবে।

এক : এ ভাষণটি শুরু হওয়ার মাত্র কিন্তুরূপ অভৈ একটি দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন বিপ্লবনক দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটেনি। সেই বিপদের অবর্তে পড়ে মধ্যবাসিদের নাতিশ্বাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে কুরাইশ গোত্রের অহংকারী গোকদের উদ্ভিত মাথাগুলো অনেক নীচু হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রার্থনা ও আহ্বানের করতো মৃত্য পূজায় ভাটা পড়ে গিয়েছিল। এক গা-শরীক আগ্রাহৰ প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল। অবহৃত এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছিল যে, শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান এসে নবী সান্দুগ্ধে আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বাণ-মুনিবত দূর করার ছন্য আগ্রাহৰ কাছে দোয়া করার আবেদন আনালো। কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলো, বৃষ্টি শুরু হলো এবং সমৃদ্ধির দিন এসে গেলো তখন আবার এ গোকদের সেই আগের বিদ্রোহাতুক আচরণ, অসংকর্ম ও সত্ত্ববিরোধী তৎপরতা শুরু হয়ে গেলো। যাদের হৃদয় আগ্রাহৰ দিকে ফিরতে শুরু করেছিল তারা আবার তাদের আগের ঘোর গাফুতিতে নিষ্পত্তি হনো। (দেখুন : আন নহল ১৩ আয়াত, আবু মুনিনুন ৭৫-৭৭ আয়াত এবং অন্দুরান ১০-১৬ আয়াত)

দুই : নবী সান্দুগ্ধে আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই তাদেরকে সত্য অমান্য করার কারণে তয় দেখাতেন তখনই তারা ঘোবাবে বলতো : তুমি আগ্রাহৰ যে আয়াবের হুমকি দিয়ে তা আসছে না কেন? তার আসতে দেরি হচ্ছে কেন?

এরি জবাবে বলা হচ্ছে : মানুষের প্রতি দয়া ও করণ্যা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আগ্রাহ যতটা দ্রুতগামী হল, তাদের সাথো দেবার ও পাপ কাজ করার দরুন তাদেরকে পাকড়াও দ্বারার ব্যাপারে ততটা ত্রুঁই গতি অবস্থন করেন না। তোমরা চাও, তোমাদের দোয়া শুনে যেতবে তিনি দুর্ভিক্ষের বিপদ দ্রুত ধ্রুসারণ করেনন ঠিক তোমনি তোমাদের চ্যালেন্জ শুনে এবং তোমাদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা দেখে সংগে সংগেই আয়াবে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু এটা আগ্রাহৰ নিয়ম নয়: মানুষ যতই অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করুক না কেন, এ অপরাধে তাদেরকে পাকড়াও করার আগে তিনি তাদেরকে সশোধিত হবার যথেষ্ট সুযোগ দেন। একের পর এক সতর্ক বাণী পাঠান এবং রশি তিলে করে রেঁড়ে দেন। অবশেষে যখন সুবিধা ও অবকাশ শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখনই কর্মফলের নীতি ব্যাবহৃত হয়। এ হচ্ছে আগ্রাহৰ পক্ষত। পক্ষমন্ত্রে তোমরা যে পক্ষতি অবগুণ করেছ সেটা হচ্ছে সংকীর্ণমনা মানুষদের পক্ষতি। অর্থাৎ বিপদ এলে আগ্রাহৰ কথা মনে পড়তে থাকে; তখন হা-হতাশ ও কারাকাটির রোপ পড়ে যায়। আবার যেই বিপদমুক্ত ব্যক্তির দিন আসে অমনি সবকিছু ভুলে যাও। এ ধরনের অভ্যাস ও নীতির বদলাতেই বিভিন্ন জাতির জন্য আগ্রাহৰ আয়াব অনিবার্য ও অবধারিত হয়ে উঠে।

وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِكُمْ لَهَا ظَلَمْوَا " وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُ
بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ، كُلُّ لِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِينَ ۝ ثُمَّ رَجَعْنَاكُمْ خَلِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

হে মানব জাতি! তোমাদের আগের জাতিদেরকে^{১৬} (যারা তাদের নিজেদের যুগে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল) আমি ধ্রস করে দিয়েছি—যখন তারা জুলুমের নীতি^{১৭} অবলম্বন করলো এবং তাদের রসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিশানী নিয়ে এলেন, কিন্তু তারা আদৌ ইমান আনলো না। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের প্রতিফল দিয়ে থাকি। এখন তাদের পরে আমি পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কেমন আচরণ করো তা দেখার জন্য।^{১৮}

১৬. মূল আয়াতে “কার্ন” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণভাবে আরবীতে এর অর্থ হয় কোন বিশেষ যুগের অধিবাসী বা প্রজন। কিন্তু কুরআন মজৌদে যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে মনে হয় ‘কার্ন’ শব্দের মাধ্যমে এমন জাতির কথা বুঝানো হয়েছে যারা নিজেদের যুগে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল এবং পুরোপুরি বা আঁশিকভাবে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ ধরনের জাতির ধ্রস নিশ্চিতভাবে এ অর্থ বহন করে না যে, শাস্তি হিসেবে তাদের সমগ্র জনশক্তিকেই ধ্রস করে দেয়া হতো বরং তাদেরকে উন্নতি ও নেতৃত্বের আসন থেকে নামিয়ে দেয়া, তাদের সভ্যতা—সংস্কৃতি ধ্রস হয়ে যাওয়া, তাদের বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হওয়া এবং তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে অন্য জাতির মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমেও শাস্তি দেয়া হতো। মূলত এসবই ধ্রসের এক একটি প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৭. সাধারণভাবে জুলুম বলতে যা বুঝায় এখানে সেই ধরনের কোন সংকীর্ণ অর্থ ব্যবহার করা হয়নি। বরং আগ্নাহীর বাদা ও গোলাম হিসেবে যে সীমারেখা ও বিধি-নিয়েধ মেনে চলা মানুষের কর্তব্য, সেই বিধি-নিয়েধ ও সীমারেখা লংঘন করে সে যেসব গোলাহ করে এখানে সেগুলোর অর্থেই জুলুম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারার ৪৯ নম্বর টীকা)।

১৮. মনে রাখতে হবে, এখানে সর্বোধন করা হচ্ছে আরববাসীদেরকে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, আগের জাতিগুলোকে তাদের যুগে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত জুলুম ও বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করেছিল এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য যেসব নবী পাঠানো হয়েছিল তাদের কথা তারা মানেনি; তাই আমার পরীক্ষায় তারা

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيَّاً تَنَبَّئُنَّ «قَالَ اللَّهُ يَنْ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ
نَّا أَئِنْ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِيلَهُ، قُلْ مَا يَكُونُ لِّي أَنْ أُبَدِّلَهُ
مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِيٍّ، إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يَوْهِي إِلَيَّ، إِنِّي أَخَافُ إِنْ
عَصِيتَ رَبِّيْ عَلَّا بَيْوَمٍ عَظِيمٍ»

যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট ও পরিকার কথা শুনানো হয় তখন যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তারা বলে, “এটার পরিবর্তে অন্য কোন কুরআন আনো অথবা এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন করো।”^{১৯} হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, “নিজের পক্ষ থেকে এর মধ্যে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা আমার কাজ নয়। আমি তো শুধুমাত্র আমার কাছে যে অহী পাঠানো হয়, তার অনুসারী। যদি আমি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে আমার একটি ভয়াবহ দিনের আয়াবের আশংকা হয়।”^{২০}

ব্যর্থ হয়েছে। এবং তাদেরকে ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন হে আরববাসীরা! তোমাদের পালা এসেছে। তাদের জায়গায় তোমাদের কাজ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। তোমরা এখন পরীক্ষা গৃহে দাঁড়িয়ে আছো। তোমাদের পূর্ববর্তীরা ব্যর্থ হয়ে এখান থেকে বের হয়ে গেছে। তোমরা যদি তাদের মতো একই পরিগামের সম্মতীন হতে না চাও তাহলে তোমাদের এই যে সুযোগ দেয়া হচ্ছে এ থেকে যথাযথভাবে লাভবান হও। অতীতের জাতিদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং যেসব ভুল তাদের ধর্শনের কারণে পরিণত হয়েছিল সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করো না।

১৯. তাদের এ বক্তব্য প্রথমত এ ধারণার ভিত্তিতে উচ্চারিত হয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম্য যা কিছু পেশ করছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয় বরং তাঁর নিজের চিন্তার ফসল এবং শুধুমাত্র নিজের কথার গুরুত্ব বাড়াবার জন্য তিনি তাকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। দ্বিতীয়ত তারা বলতে চাচ্ছিল, তুমি এসব তাওইদ, আখেরাত ও নৈতিক বিধি-নিষেধের আলোচনার অবতারণা করছো কেন? যদি জাতির পথ-নির্দেশনা তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এমন জিনিস পেশ করো যার ফলে জাতি লাভবান হয় এবং সে বৈষয়িক উন্নতি লাভ করতে পারে। তবুও যদি তুমি নিজের এ দাওয়াতকে একদম বদলাতে না চাও তাহলে কমপক্ষে এর মধ্যে এতটুকু নমনীয়তা সৃষ্টি করো যার ফলে আমাদের ও তোমার মধ্যে দরক্ষাক্ষির ভিত্তিতে সমরোতা হতে পারে। আমরা তোমার কথা কিছু মেনে নেবো এবং তুমি আমাদের কথা কিছু মেনে নেবে। তোমার তাওইদের মধ্যে আমাদের দুনিয়া প্রীতির সহাবস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার পরকাল

قَلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ زَفَقَ لِيَشَتَّ فِي كُمْ
عَمَّا مِنْ قَبْلِهِ وَأَفْلَأَ تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَيْنَ بَا
أَوْكَلَ بَرِيَّتَهُ إِنَّهُ لَا يَقْلِبُ الْمَحْرُومَ

আর বলো, যদি এটিই হতো আল্লাহর ইচ্ছা তাহলে আমি এ কুরআন তোমাদের কথনো গুনাতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর খবরও দিতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমরা বৃক্ষি-বিবেচনা করে কাজ করতে পার না?^১ তারপর যে বাস্তি মিথ্যা কথা বানিয়ে তাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করে অথবা আল্লাহর যথার্থ আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?^২ নিসন্দেহে, অপরাধী কোনদিন সফলকাম হতে পারে না।^৩

বিশ্বাসের মধ্যে আমাদের এ ধরনের বিশ্বাসের কিছু অবকাশ রাখতে হবে যে, দুনিয়ায় আমরা যা চাই তা করতে থাকবো কিন্তু আখেরাতে কোন না কোনভাবে অবশ্য আমরা মৃত্যি পেয়ে যাবো। তাছাড়া তুমি যে কঠোরতম ও অনমনীয় নৈতিক মূল্যগুলোর প্রচার করে থাক, তা আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। এর মধ্যে আমাদের সংকীর্ণ গোত্রার্থ, রসম-রেওয়াজ, ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থ এবং আমাদের প্রবৃত্তির আশা-আকংখার জন্যও কিছুটা অবকাশ থাকা উচিত। আমাদের ও তোমার মধ্যে পারস্পরিক সমবোতার ভিত্তিতে ইসলামের দৰীসমূহের একটি ন্যায়সংগত পরিসর স্থিরিকৃত হয়ে যাওয়াটা কি বাহ্ননীয় নয়? সেই পরিসরে আমরা আল্লাহর হক আদায় করে দেবো। এরপর আমাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতে হবে। আমরা যেতাবে চাইবো বৈষয়িক কাজ কারবার চালিয়ে যেতে থাকবো। কিন্তু তুমি তো সমগ্র জীবন ও সমস্ত কাজ-কারবারকে তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাস এবং শরীয়াতের বিধানের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন করার সর্বনাশা নীতি গ্রহণ করেছো।

২০. এটি হচ্ছে শুগরের দুটি কথার জবাব। এখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আমি এ কিতাবের রচয়িতা নই বরং অহীর মাধ্যমে এটি আমার কাছে এসেছে এবং এর মধ্যে কোন রকম রদ বদলের অধিকারণ আমার নেই। আর তাছাড়া এ ব্যাপারে কোন প্রকার সমবোতার সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই। যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে এ সমগ্র দীনকে হবহ গ্রহণ করতে হবে, নয়তো পুরোপুরি রদ করে দিতে হবে।

২১. কুরআনের বাণীগুলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তৈরী করে আল্লাহর বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, এ মর্মে তারা যে অপবাদ রাঁটাচ্ছিল এটি তার একটি দৌতাংগ জবাব ও তার প্রতিবাদে একটি অকাট্য যুক্তি। এই সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নিজে এ কিতাবের রচয়িতা নন বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে এটি তাঁর শুগর নামিল হচ্ছে, তাঁর এ দাবীর সমক্ষেও এটি একটি জোরালো

যুক্তি। অন্য যুক্তি-প্রমাণগুলো তবুওতো তুলনামূলকভাবে দূরবর্তী বিষয় ছিল কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন তো তাদের সামনের জিনিস ছিল। নবুওয়াত শাতের আগে পুরো চান্দিশাটি বছর তিনি তাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি তাদের শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের চোখের সামনে তাঁর শিশুকাল অতিক্রান্ত হয়। সেখানেই বড় হন। যৌবনে পদার্পণ করেন তারপর প্রৌত্ত্বে পৌছেন। থাকা-থাওয়া, ঘোঁষণা, লেনদেন, বিয়ে শাদী ইত্যাদি সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তাদের সাথেই ছিল এবং তাঁর জীবনের কোন দিক তাদের কাছে গোপন ছিল না। এমন ধরনের সুপ্রিয়তিত ও চোখে দেখা জিনিসের চাইতে তালো সাক্ষ আর কি হতে পারে?

তাঁর এ জীবনধারার মধ্যে দুটি বিষয় একেবারেই সুস্পষ্ট ছিল। মকার প্রত্যেকটি সোকই তা জানতো।

এক, নবুওয়াত শাত করার আগে তাঁর জীবনের পুরো চান্দিশাটি বছরে তিনি এমন কোন শিক্ষা, সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ শাত করেননি এবং তা থেকে এমন তথ্যাদি সংগ্রহ করেননি যার ফলে একদিন হঠাৎ নবুওয়াতের দাবী করার সাথে সাথেই তার কঠ থেকে এ তথ্যাবলীর ব্যরণাধারা নিঃসৃত হতে আরম্ভ করেছে। কুরআনের এসব সূরায় এখন একের পর এক যেসব বিষয় আলোচিত হচ্ছিল এবং যেসব চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটছিল এর আগে কখনো তাঁকে এ ধরনের সমস্যার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে, এ বিষয়াবলীর ওপর আলোচনা করতে এবং এ ধরনের অভিমত প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। এমনকি এ পুরো চান্দিশ বছরের মধ্যে কখনো তাঁর কোন অত্ররক্ষ বন্ধ এবং কোন নিকটতম আন্তর্মানও তাঁর কথাবার্তা ও আচার-আচরণে এমন কোন জিনিস অনুভব করেনি যাকে তিনি হঠাৎ চান্দিশ বছরে পদার্পণ করে যে যহান দাওয়াতের সূচনা করেন তাঁর ভূমিকা বা পূর্ববাতাস বলা যেতে পারে। কুরআন যে তাঁর নিজের মন্তিক প্রসূত নয় বরং বাইর থেকে তাঁর মধ্যে আগত এটাই ছিল তাঁর সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ জীবনের কোন পর্যায়েও মানুষের বুদ্ধিমত্তি তাঁর জন্য এমন কোন জিনিস পেশ করতে পারে না যার উন্নতি ও বিকাশের সুস্পষ্ট আলামত তাঁর পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোয় পাওয়া যায় না। এ কারণে মকার কিন্তু চতুর লোক যখন নিজেরাই কুরআনকে রস্মুলের মন্তিকপ্রসূত গণ্য করাকে একেবারেই একটি বাঞ্ছে ও ভূয়া দোষারোপ বলে উপলক্ষ্য করলো তখন শেষ পর্যন্ত তাঁরা বলতে শুরু করলো, অন্য কেউ মুহাম্মদকে একথা শিখিয়ে দিছে। কিন্তু এ দ্বিতীয় কথাটি প্রথম কথাটির চাইতেও বেশী বাঞ্ছে ও ভূয়া ছিল। কারণ শুধু মকায়ই নয়, সারা আরব দেশেও এমন একজন লোক ছিল না যার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলা যেতে পারতো যে, ইনিই এ বাণীর রচয়িতা বা রচয়িতা হতে পারেন। এহেন যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তি কোন সমাজে আত্মগোপন করে থাকার মত নয়।

দ্বিতীয় যে কথাটি তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে একদম সুস্পষ্ট ছিল সেটি ছিল এই যে, মিথ্যা, প্রত্যারণা, জালিয়াতী, ধৌকা, শঠতা, ছলনা এবং এ ধরনের অন্যান্য অসৎগুণাবলীর কোন সমান্যতম গন্ধও তাঁর চরিত্রে পাওয়া যেতো না। গোটা আরব সমাজে এমন এক ব্যক্তিও ছিল না যে একথা বলতে পারতো যে, এ চান্দিশ বছরের সহাবস্থানের সময় তাঁর ব্যাপারে এমন কোন আচরণের অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে। পক্ষান্তরে তাঁর সাথে যাদেরই যোগাযোগ হয়েছে তাঁরাই তাঁকে একজন অভ্যন্ত সাক্ষাৎ, নিকলৎক ও বিশ্বস্ত (আমানতদার) ব্যক্তি

হিসেবেই জেনেছে। নবুওয়াত শাতের মাত্র পাঁচ বছর আগের কথা। কাবা পুনর্নির্মাণের সময় কুরাইশদের বিভিন্ন পরিবার হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) সংশ্লাপনের প্রশ্নে বিরোধে দিতে হয়েছিল। পারস্পরিক সমবোতার মাধ্যমে হিরিকৃত হয়েছিল, পরদিন সকালে সবার আগে যে ব্যক্তি কাবাঘরে প্রবেশ করবে তাকেই শালিস মানা হবে। পরদিন সেখানে সবার আগে প্রবেশ করেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে দেখেই সবাই সমবরে বলে গঠে : **هذا إلّا مين، رضينا، هذا محمد** ; এ সেই সাক্ষা ও সৎ ব্যক্তি। আমরা এর ফায়সালায় রাখী। এতো মুহাম্মদ।” এভাবে তাঁকে নবী হিসেবে নিযুক্ত করার আগেই আল্লাহ সমগ্র কুরাইশ গোত্র থেকে তাদের ডরা মজলিসে তাঁর “আমীন” হবার সাক্ষী নিয়েছিলেন। এখন যে ব্যক্তি তাঁর সারা জীবন কোন ক্ষুদ্রতম ব্যাপারেও মিথ্যা, প্রতারণা ও জালিয়াতির অশ্রয় নেননি তিনি অকথাত এতবড় মিথ্যা, জালিয়াতী ও প্রতারণার জাল বিত্তার করে এগিয়ে আসবেন কেন? তিনি নিজের মনে মনে কিছু বাণী রচনা করে নেবেন এবং সর্বাত্মক বলিষ্ঠতা সহকারে চ্যালেঞ্জ দিয়ে সেগুলোকে আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করবেন, এ ধরনের কোন সলেহ পোষণ করার অবকাশই বা সেখানে কোথায়?

এ কারণে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, তাদের এ নির্বর্থক দোষারোপের জবাবে তাদেরকে বলো : হে আল্লাহর বাল্দারা! নিজেদের বিবেক বৃদ্ধিকে কিছু কাজ দাগাও। আমি তো বহিরাগত কোন অপরিচিত আগস্তুক নই। তোমাদের মাঝে জীবনের একটি বিরাট সময় আমি অতিবাহিত করেছি। আমার অভিত জীবনের কার্যবলী দেখার পর তোমরা কেমন করে আমার কাছ থেকে আশা করতে পারো যে, আমি আল্লাহর হস্ত ও তাঁর শিখ ছাড়াই এ কুরআন তোমাদের সামনে পেশ করতে পারি! (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা কাসাস ১০৯ টাকা)।

২২. অর্থাৎ যদি এ আয়াতগুলো আল্লাহর না হয়ে থাকে এবং আমি নিজে এগুলো রচনা করে আল্লাহর আয়াত বলে পেশ করে থাকি, তাহলে আমার চাইতে বড় জালেম আর কেউ নেই। আর যদি এগুলো সতিই আল্লাহর আয়াত হয়ে থাকে এবং তোমরা এগুলো অশ্রীকার করে থাকো তাহলে তোমাদের চাইতে বড় জালেম আর কেউ নেই:

২৩. কোন কোন অস্ত লোক “সফলকাম” বলতে দীর্ঘজীবন বা বৈষয়িক সমৃদ্ধি অথবা পার্থিব উন্নতি অর্থ গ্রহণ করেন। তারপর এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছতে চান যে, নবুওয়াতের দাবী করার পর যে ব্যক্তি বেঁচে থাকে, দুনিয়ায় উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে অথবা তাঁর দাওয়াত সম্প্রসারিত হতে থাকে, তাকে সত্য নবী বলে মেনে নেয়া উচিত। কারণ সে সফলকাম হয়েছে। যদি সে সত্য নবী না হতো তাহলে মিথ্যা দাবী করার সাথে সাথেই তাকে হত্যা করা হতো অথবা অনাহারে মেরে ফেলা হতো এবং দুনিয়ায় তাঁর কথা ছড়াতেই পারতো না। কিন্তু এ ধরনের নিরুদ্ধিতাসূলত যুক্তি একমাত্র সেই ব্যক্তিই প্রদর্শন করতে পারে, যে কুরআনী পরিভাষা “সফলকাম”—এর অর্থ জানে না এবং অবকাশ দানের বিধান সম্পর্কেও জ্ঞাত নয়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ অপরাধীদের জন্য এ বিধান নির্ধারিত করেছেন। এ সংগে এ বর্ণনার মধ্যে এ বাক্যটি কোনু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাও বুঝে না।

প্রথমত “অপরাধী সফলকাম হতে পারে না” একথাটি এ আলোচনার ক্ষেত্রে এভাবে বলা হয়নি যে, এটিকে কারোর নবুওয়াতের দাবী যাচাই করার মাপকাঠিতে পরিণত করা হবে এবং সাধারণ জনসমাজ যাচাই পর্যাপ্তে পৌছবে যে, যে নবুওয়াতের দাবীদার “সফলকাম” হচ্ছে তার দাবী মনে নেয়া হবে এবং যে “সফল কাম” হচ্ছে না। তার দাবী অঙ্গীকার করা হবে। বরং এখানে একথাটি এ অর্থে বলা হয়েছে যে, “আমি নিক্ষয়তা সহকারে জানি অপরাধীরা সফলকাম হতে পারে না। তাই আমি নিজে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করার অপরাধ করতে পারি না। তবে তোমাদের ব্যাপারে আমি নিশ্চিতভাবে জানি, তোমরা সত্য নবীকে অঙ্গীকার করার অপরাধ করছো। কাজেই তোমরা সফলকাম হবে না।

তাহাড়া সফলকাম শব্দটিও কুরআনে বৈয়মিক সফলতার সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং এর অর্থ এমন ধরনের চিরতন সফলতা যা কোন দিন ব্যর্থতা ও ক্ষতিতে পর্যবসিত হবে না। পার্থিব জীবনের এ প্রাথমিক পর্যায়ে এর মধ্যে সাফল্যের কোন দিক ধাকতে পারে বা নাও ধাকতে পারে। হতে পারে একজন গোমরাঈর আহবায়ক দুনিয়ায় আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করছে। তার জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। তার গোমরাঈ দুনিয়ার বুকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু কুরআনের পরিভাষায় এটা সাফল্য নয় বরং ঘৃঢ়ুইন ক্ষতি ও ব্যর্থতা। আবার এও হতে পারে, একজন সত্যের আহবায়ক দুনিয়ায় কঠিন বিপদের মুখোমুখি হচ্ছে। দুঃখ-কষ্টের ভয়াবহতা তার ম্যাজন্ড্রকে অসাড় করে দেবার ফলে অথবা জালেমদের নির্বাতনের শিকার হয়ে সে দুনিয়ার বুক থেকে দ্রুত বিদায় নিছে। এবং তার আহবানে কেউ সাড়া দিছে না। কিন্তু কুরআনের ভাষায় এটা ক্ষতি ও ব্যর্থতা নয় বরং এটাই সফলতা।

এ ছাড়া কুরআনে বারবার একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ অপরাধীদেরকে দ্রুত পৌকড়াও করেন না। বরং তাদেরকে সামলে নেবার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেন। এ অবকাশের সুযোগকে যদি তারা অবৈধভাবে ব্যবহার করে আরো বেশী অপকর্ম করতে থাকে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের রশি টিলে করে দেয়া হয় এবং অনেক সময় তাদের ওপর অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হয়। এর ফলে তাদের অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা যাবতীয় অসৎবৃষ্টি বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়। এভাবে নিজেদের অসৎগুবলীর কারণে প্রকৃতপক্ষে তাদের যে ধরনের শাস্তি পাওয়া উচিত নিজেদের কাজের ভিত্তিতে তারা ঠিক তেমনি শাস্তির উপর্যুক্ত হয়। কাজেই কোন মিথ্যা দাবীদারের রশি দীর্ঘ হতে এবং তার ওপর পার্থিব সাফল্যের বাইধীরা বর্ষিত হতে থাকলে তার এ অবস্থাকে তার সত্য ও সঠিক পথাশ্রয়ী হবার প্রমাণ মনে করা মারাত্মক ভূল হবে। কাজেই আল্লাহর অবকাশ ও ক্রমাবয়ে টিল দেবার নীতি যেমন সমস্ত অপরাধীদের জন্য সাধারণভাবে কার্যকর থাকে তেমনি কার্যকর থাকে মিথ্যা দাবীদারদের জন্যও। এ নীতি ও আইন থেকে তাদের ব্যতিক্রম ঘটার কোন প্রমাণ নেই। তারপর শয়তানকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যে অবকাশ দিয়েছেন সেখানেও এ ব্যতিক্রমের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। সেখানে একথা বলা হয়নি যে, তোমার অন্য সমস্ত জালিয়াতীকে অবাধে চলার সুযোগ দেয়া হবে কিন্তু যদি তুমি নিজের পক্ষ থেকে কোন নবী দৌড় করিয়ে দাও তাহলে এ ধরনের জালিয়াতীকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে না।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُضْرِبُهُرُ وَلَا يَنْفَعُهُرُ وَيَقُولُونَ هُوَ لَأُرْءٌ
شَفَاعًا وَنَاعِنَ اللَّهِ قَلْ أَتَنْبَئُنَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا
فِي الْأَرْضِ سَبَخْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ^{১৪} وَمَا كَانَ النَّاسُ
إِلَّا أَمَةً وَاحِدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ
بِيَنْهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ^{১৫} وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَيْةً مِنْ رِبِّهِ
فَقُلْ إِنَّمَا الغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ^{১৬}

এ লোকেরা আগ্রাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করছে তারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা আগ্রাহ কাছে আমাদের সুপারিশকারী। হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, “তোমরা কি আগ্রাহকে এমন বিষয়ের খবর দিষ্ট্যো যার অতিথের কথা তিনি আকাশেও জানেন না এবং যমিনেও না।”^{১৭} তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি পাক-পবিত্র এবং তার উর্ধে।

শুরুতে সমস্ত মানুষ ছিল একই জাতি। পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও মত-পথ তৈরী করে নেয়।^{১৮} আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে আগেভাগেই একটি কথা হিসেবে না হতো তাহলো যে বিষয়ে তারা পরম্পর মতবিরোধ করছে তার মীমাংসা হয়ে যেতো।^{১৯}

আর এই যে তারা বলে যে, এ নবীর প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে কোন নির্দর্শন অবতীর্ণ করা হয়নি কেন?^{২০} এর জবাবে তুমি তাদেরকে বলে দাও, “গায়েরের মালিক তো একমাত্র আগ্রাহ, ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করবো।”^{২১}

কোন ব্যক্তি আমাদের এ বক্তব্যের জওয়াবে সূরা আল হাকার ৪৪ থেকে ৪৭ পর্যন্ত আয়াত ক'টি পেশ করতে পারেন। তাতে বলা হয়েছে :

وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلَةِ لَا خَذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ هُنْ لَقَطَعَنَا
مِنْهُ الْوَتِينَ ।

“যদি মুহাম্মদ নিজে কোন মনগড়া কথা আমার নামে বলতো তাহলে আমি তার হাত ধরে ফেলতাম এবং তার হৃদপিণ্ডের রং কেটে দিতাম।”

কিন্তু এ আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তিকে যথার্থই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী নিযুক্ত করা হয়েছে সে যদি মিথ্যা কথা বানিয়ে অবী হিসেবে পেশ করে তাহলে সংগে সংগেই তাকে পাকড়াও করা হবে। এ থেকে যে স্বকণিত নবীকে পাকড়াও করা হচ্ছে না সে নিচয়ই সাক্ষা নবী, এ সিদ্ধান্ত টানা একটি সুস্পষ্ট বিভাগি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর অবকাশ দান ও তিনি দেয়ার আইনের ব্যাপারে এ আয়াত থেকে যে ব্যক্তিক্রম প্রমাণ হচ্ছে তা কেবল সাক্ষা নবীর জন্য। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারও এ ব্যক্তিক্রমের আওতাভুক্ত—এ সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগই এখানে নেই। সবাই জানে, সরকারী কর্মচারীদের জন্য সরকার যে আইন তৈরী করেছে তা কেবল তাদের ওপরই প্রযোজ্য হবে যারা যথার্থই সরকারী কর্মচারী। আর যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে সরকারী কর্মচারী হিসেবে পেশ করে তাদের ওপর সরকারী কর্মচারী আইন কার্যকর হবে না। বরং ফৌজদারী আইন অন্যান্য সাধারণ বদমায়েশ ও অপরাধীদের সাথে যে ব্যবহার করা হয় তাদের সাথেও সেই একই ব্যবহার করা হবে। এ ছাড়াও সূরা আল হাকার এ আয়াতে যা কিছু বলা হয়েছে সেখানেও নবী যাচাই করার কোন মানদণ্ড বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। সেখানে এ উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা হয়নি যে, কোন অদৃশ্য হাত এসে যদি অকস্বাত নবুওয়াতের দাবীদারের হৃদপিণ্ডের রং কেটে দেয় তাহলে মনে করবে সে মিথ্যা নবী অন্যথায় তাকে সাক্ষা বলে মনে নেবে। নবীর সাক্ষা বা মিথ্যা হবার ব্যাপারটি যদি তার চরিত্র, কর্মকাণ্ড এবং তার উপস্থাপিত দাওয়াতের মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব না হয় তবেই এ ধরনের অযৌক্তিক মানদণ্ড উপস্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

২৪. কোন জিনিসের আল্লাহর জ্ঞানের অন্তরভুক্ত না হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, সেটির আদতে কোন অঙ্গিতই নেই। কারণ, যা কিছুর অঙ্গিত আছে সবই আল্লাহর জ্ঞানের অন্তরভুক্ত। কাজেই আল্লাহ তো জানেন না আকাশে ও পৃথিবীতে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন সুপারিশকারী আছে, এটি আসলে সুপারিশকারীদের অঙ্গিতইন্তার ব্যাপারে একটি কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা পদ্ধতি। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে যখন কোন সুপারিশকারী আছে বলে আল্লাহর জানা নেই এখন তোমরা কোন্ত সুপারিশকারীদের কথা বলছো?

২৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল-বাকারার ২৩০ এবং সূরা আল আনজামের ২৪ টীকা।

২৬. অর্থাৎ মহান আল্লাহ যদি পূর্বাহেই ফায়সালা না করে নিতেন যে, প্রকৃত সত্যকে মানুষের ইন্দ্রিয়গায় না করে তাদের বুঝি, জ্ঞান, বিবেক ও ব্রহ্মচূর্ণ অনুভূতিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন এবং যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ভুল পথে যেতে চাইবে তাকে সে পথে যাবার ও চলার সুযোগ দেয়া হবে, তাহলে প্রকৃত সত্যকে আজই প্রকাশ ও উন্মুক্ত করে দিয়ে সমস্ত মতবিশেষের অবসান ঘটানো যেতে পারতো।

একটি মারাত্মক বিভাগি দূর করার জন্য এখানে একথাটি বলা হয়েছে। সাধারণভাবে আজো লোকেরা এ বিভাগিজনিত জটিল সমস্যায় ভুগছে। কুরআন নাথিল হবার সময়ও এ সমস্যাটি তাদের সামনে ছিল। সমস্যাটি হচ্ছে, দুনিয়ায় বহু ধর্ম রয়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মের

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسْتَهْرٍ إِذَا الْمَرْكَفِي
 أَيَّاتِنَا مُقْلِي إِنَّ اللَّهَ أَسْرَعُ مَكْرَأً إِنَّ رَسُلَنَا يُكَتَّبُونَ مَا تَمَكَّرُونَ^১
 هُوَ الَّذِي يَسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا أَكْتَرْتُمْ فِي الْفَلَكِ
 وَجْرِينَ بِهِمْ بِرِّيَّحَ طَبِيعَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ
 الْوَجْهُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أَحْيَطُ بِهِمْ لَدُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
 لَدُ الْدِينِ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هُنْ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِّرِينَ^২

৩. রূমূল

লোকদের অবস্থা হচ্ছে, বিপদের পরে যখন আমি তাদের রহমতের স্বাদ তোগ করতে দেই তখনই তারা আমার নির্দশনের ব্যাপারে ধড়িবাজী শুরু করে দেয়।^{৩১} তাদেরকে বলো, “আল্লাহ তাঁর চালাকিতে তোমাদের চেয়ে মুগ্ধগতি সম্পন্ন। তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের সমস্ত চালাকি লিখে রাখছে।^{৩০} তিনিই তোমাদের জলে-হলে চলাচলের ব্যবস্থা করেন। কাজেই যখন তোমরা নৌকায় চড়ে অনুকূল বাতাসে আনন্দে সফর করতে থাকো, তারপর অকস্মাত বিরুদ্ধ বাতাস প্রবল হয়ে উঠে, চারদিক থেকে চেউয়ের আঘাত লাগতে থাকে এবং আরোহীরা মনে করতে থাকে তারা তরংগ বেষ্টিত হয়ে গেছে তখন সবাই নিজের আনুগত্যাকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁর কাছে দোয়া করতে থাকে এবং বলতে থাকে, “যদি তুমি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো তাহলে আমরা শোকরণজন্ম বান্দা হয়ে যাবো।^{৩২}

লোকেরা তাদের নিজেদের ধর্মকে সত্য মনে করে। এ অবস্থায় এগুলোর মধ্যে কোনু ধর্মটি সত্য এবং কোনুটি যিথা তা কেমন করে যাচাই করা যাবে? এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এ ধর্ম বিরোধ ও মতপার্থক্য আসলে পরবর্তীকালের সৃষ্টি। শুরুতে সমগ্র মানবগোষ্ঠী একই ধর্মের আওতাভুক্ত ছিল। সেটিই ছিল সত্য ধর্ম। তারপর এ সত্যের ব্যাপারে মতবিরোধ করে লোকেরা বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্ম গড়ে যেতে থাকে। এখন যদি ধর্ম-বৈষম্য ও ধর্ম-বিরোধ দূর করার জন্য তোমাদের মতে বুদ্ধি ও চেতনার সঠিক ব্যবহারের পরিবর্তে শুধুমাত্র আল্লাহর নিজেকে সামনে এসে সত্যকে উন্মুক্ত ও আবরণমুক্ত করে তুলে ধরতে হয়, তাহলে বর্তমান পার্থিব জীবনে তা সংষ্ট নয়। দুনিয়ার এ জীবনটাতো

পরীক্ষার জন্য। এখানে সত্যকে না দেখে বুঝি ও বিবেচনার সাহায্যে তাকে চিনে নেয়ার পরীক্ষা হয়ে থাকে।

২৭. অর্থাৎ এ ব্যাপারে নিদর্শন যে, তিনি যথার্থই সত্য নবী এবং যা কিছু তিনি পেশ করছেন তা পুরোপুরি ঠিক। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে, নিদর্শন পেশ করার দাবী তারা এ জন্য করেনি যে, তারা সাক্ষ দিলে সত্যের দাওয়াত প্রাপ্ত করতে এবং তার দাবী অনুযায়ী নিজেদের বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, সমাজ ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক জীবন তথ্য নিজেদের সমগ্র জীবন দেলে সাজাতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নবীর সমর্থনে এ পর্যন্ত তারা এমন কোন নিদর্শন দেখেনি যা দেখে তাঁর নবুওয়াতের প্রতি তাদের বিশ্বাস জন্মাতে পারে। কেবলমাত্র এ জন্যই তারা হাত পা শুটিয়ে বসেছিল। আসলে নিশানীর এ দাবী শুধুমাত্র ইমান না আনার জন্য একটি বাহানা হিসেবে পেশ করা হচ্ছিল। তাদেরকে যাই কিছু দেখানো হতো তা দেখার পরও তারা একথাই বলতো, আমাদের কোন নিশানীই দেখানো হয়নি। কারণ তারা ইমান আনতে চাইছিল না। দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক কাঠামো অবলম্বন করে প্রবৃত্তির খায়েশ ও পছন্দ অনুযায়ী যেতাবে ইচ্ছা কাজ করার এবং যে জিনিসের মধ্যে বাদ বা লাভ অনুভব করে তার পেছনে দৌড়াবার যে স্বাধীনতা তাদের ছিল তা পরিত্যাগ করে তারা এমন কোন অদৃশ্য সত্য (তোওহীদ ও আখেরাত) মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যা মেনে নেবার পর তাদের সমগ্র জীবন ব্যবস্থাকে স্থায়ী ও স্বতন্ত্র নৈতিক বিধানের বাঁধনে বেঁধে ফেলতে হতো।

২৮. আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তা আমি পেশ করে দিয়েছি। আর যা তিনি নাযিল করেননি তা আমার ও তোমাদের জন্য “অদৃশ্য” এর ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইখতিয়ার নেই। তিনি চাইলে তা নাযিল করতে পারেন আবার চাইলে নাও করতে পারেন। এখন আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেননি তা আগে তিনি নাযিল করেন—একথার ওপর যদি তোমাদের ইমান আনার বিষয়টি আটকে থাকে তাহলে তোমরা তার অপেক্ষায় বসে থাকো। আমিও দেখবো, তোমাদের এ জিন পুরো করা হয় কিনা।

২৯. ১১-১২ আয়াতে যে দুর্ভিক্ষের কথা বলা হয়েছে এখানে আবার তারই প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এর মানে, তোমরা কোন মূল্যে নিদর্শন চাইছো? এ কিছুদিন আগে তোমরা একটি দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছিলে। তাতে তোমরা নিজেদের মাবুদদের থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলে। তোমরা এ মাবুদদেরকে আল্লাহর কাছে নিজেদের সুপারিশকারী বানিয়ে রেখেছিলে। এদের সম্পর্কে তোমরা বলে বেড়াতে : “অমুক বেদী-মূলে অর্ধ পেশ করা মাত্রাই ফল পাওয়া যায়” এবং “অমুক দরগায় সিরি দিলে নির্যাত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়।” এবার তোমরা দেখে নিয়েছো, এসব তথাকথিত উপাস্য ও মাবুদদের হাতে কিছুই নেই। একমাত্র আল্লাহই সমস্ত ক্ষমতার মালিক। এ জন্যই তো তোমরা সর্বশেষে একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যে শিক্ষা দিজেন তার সত্যতার প্রতি তোমাদের মনে বিশ্বাস জন্মাতো, এ নিদর্শনটিই কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না! কিন্তু এ নিদর্শন দেখে তোমরা কি করেছো? যখনই দুর্ভিক্ষের অবসান হয়েছে এবং আল্লাহর রহমতের বারি সিখনে তোমাদের বিপদ দূরীভূত হয়েছে তখনই তোমরা এ বিপদ আসার ও দূরীভূত হবার হজারটা ব্যাখ্যা (চালাকি) করতে শুরু করেছো। এভাবে তোমরা

فَلَمَّا أَنْجَمْهُمْ إِذَا هُمْ يَغْوِنُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا يَا النَّاسَ
إِنَّمَا يَغْيِرُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ لِمَتَاعِ الْحَيَاةِ الَّذِي أَنْيَاهُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
إِنَّمَا يُنَيِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الَّذِي أَنْيَا كَمَاءِ
أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِنَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخْلَتُ الْأَرْضَ زُخْرُفَهَا وَأَزْيَنْتُ وَظَنَّ أَهْلَهَا
أَنَّهُمْ قَدْ رَوْنَ عَلَيْهَا ۝ أَتَهَا أَمْرَنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ۝ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا
كَانَ لَمْرَغَنْ بِالْأَمْسِ مُكَلِّكَ نَفْصُلُ الْأَيْتِ لِقَوْ ۝ يَتَفَكَّرُونَ ۝

বিস্তু যখন তিনি তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখন তারাই সত্য থেকে বিছুত হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের এ বিদ্রোহ উলটা তোমাদের বিরুদ্ধেই চলে যাচ্ছে। দুনিয়ার কয়েকদিনের আরাম আয়েশ (তোগ করে নাও), তারপর আমার দিকেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তোমরা কি কাজে লিঙ্গ ছিলে তা তখন তোমাদের আমি জানিয়ে দেবো। দুনিয়ার এ জীবন যার নেশায় মাতাল হয়ে তোমরা আমার নিশানীগুলোর প্রতি উদাশীন হয়ে যাচ্ছো। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন আকাশ থেকে আমি পানি বর্ষণ করলাম, তার ফলে যমীনের উৎপাদন, যা মানুষ ও জীব-জন্তু খায়, ঘন সমুদ্রিষ্ট হয়ে গেল। তারপর ঠিক এমন সময় যখন যমীন তার ভরা বসতে পৌছে গেল এবং ফেতগুলো শস্যশ্যামল হয়ে উঠলো। আর তার মালিকরা মনে করলো এবার তারা এগুলো তোগ করতে সক্ষম হবে, এমন সময় অকস্মাত রাতে বা দিনে আমর হৃকুম এসে গেলো। আমি তাকে এমনভাবে ধ্বংস করলাম যেন কাল সেখানে কিছুই ছিল না। এভাবে আমি বিশদভাবে নির্দর্শনাবলী বর্ণনা করে থাকি তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

তাওয়াহকে মেনে নেয়া থেকে নিঃস্তি পেতে এবং নিজেদের শিরকের ওপর অবিচল ধাক্কতে চাও। এখন যারা নিজেদের বিবেককে এভাবে নষ্ট করে দিয়েছে তাদেরকে কোন ধরনের নির্দর্শন দেখানো হবে এবং তা দেখানোর ফায়দা বা কি হবে?

৩০. আল্লাহর চালাকি মানে হচ্ছে, যদি তোমরা সত্যকে না মেনে নাও এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের গনোভাবের পরিবর্তন না করো তাহলে তিনি তোমাদের এ বিদ্রোহাত্মক

وَاللَّهُ يَعْلَمُ عَوَالِي دَارِ السَّلَطُونِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِرٍ^{১৫}
 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وَجْهَهُمْ قَتْرَوْلَا
 ذِلَّةً دُولَلَكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِّونَ^{১৬} وَالَّذِينَ كَسَبُوا
 السَّيِّئَاتِ جَزَاءً سَيِّئَةً بِمِثْلِهَا وَتَرْهِقُهُمْ ذِلَّةً دُمَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
 عَاصِمِهِ كَانُوا أَغْشِيَتْ وَجْهَهُمْ قِطْعَانِ الْيَلِ مُظْلِمَاءً دُولَلَكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِّونَ^{১৭}

(তোমরা এ অস্ত্রায়ী জীবনের প্রতারণা জালে আবদ্ধ হচ্ছে) আর আল্লাহর তোমাদের শাস্তির ভূবনের দিকে আহবান জানাচ্ছেন। ৩২ (হেদোয়াত তাঁর ইখতিয়ারভূক্ত) যাকে তিনি চান সোজা পথ দেখান। যারা কল্যাণের পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরো বেশী। ৩৩ কলংক কালিমা বা লাঙ্গনা তাদের চেহারাকে আবৃত করবে না। তারা জারাতের হকদার, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর যারা খারাপ কাজ করেছে, তারা তাদের খারাপ কাজ অনুযায়ীই প্রতিফল পাবে, ৩৪ লাঙ্গনা তাদেরকে আচম্বন করে ফেলবে। আল্লাহর হাত থেকে তাদেরকে বৌঢ়াবার কেউ থাকবে না। তাদের চেহারা যেন ঔধার রাতের কালো আবরণে আচ্ছাদিত হবে। ৩৫ তারা দোজখের হকদার, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

নীতি অবলম্বন করে চলার সুযোগ করে দেবেন। তোমরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তিনি নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের রিয়িক ও অনুগ্রহ দান করতে থাকবেন। এর ফলে তোমাদের জীবন সামগ্রী এভাবেই তোমাদের মোহুক করে রাখবে। এ মোহুকতার মধ্যে তোমরা যা কিছু করবে আল্লাহর ফেরেশতারা নীরবে বসে বসে তা লিখে নিতে থাকবেন। এভাবে এক সময় অক্ষয় মৃত্যুর পয়গাম এসে যাবে। তখন নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব দেবার জন্য তোমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।

৩১. প্রত্যেক মানুষের অস্তরে রয়েছে তাওহীদের সত্যতার নিশানী। যতদিন উপায়-উপকরণ অনুকূল থাকে ততদিন মানুষ আল্লাহকে ভূলে পার্থিব জীবন নিয়ে অহংকারে মন্তব্য হয়ে থাকে। আর উপায় উপকরণ প্রতিকূল হয়ে গেলে এবং এ সংগে যেসব সহায়ের ডিপিতে সে পৃথিবীতে বেঁচেছিল সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেলে তারপর কঢ়ির মুশরিক ও নাস্তিকের মনেও এ সাক্ষ ধ্বনিত হতে থাকে যে, কার্যকারণের এ সমগ্র জগতের ওপর কোন আল্লাহর কর্তৃত পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তিনি একক আল্লাহ এবং তিনি শক্তিশালী ও বিজয়ী (আনপ্রাম ২৯ টীকা দেখুন)।

وَيُوْمَ أَنْشَرَهُرْ جِمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانِكُمْ أَنْتُمْ
 وَشَرِكَأُمُّكُمْ فَرِزِيلَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شَرِكَأُمُّهُرْ مَا كَنْتُمْ أَيَانَأَنْعَبْلُونَ
 فَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيداً أَبِينَا وَبِنِكُمْ إِنْ كُنَّا عَنِ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِيلِينَ
 هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرَدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ أَحْقِي
 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

যেদিন আমি তাদের সবাইকে এক সাথে (আমার আদালতে) একত্র করবো তারপর যারা শিরক করেছে তাদেরকে বলবো, থেমে যাও তোমারাও এবং তোমাদের তৈরী করা শরীকরাও। তারপর আমি তাদের মাঝখান থেকে অপরিচিতির আবরণ সরিয়ে নেবো।^{৩৬} তখন তারা যাদেরকে শরীক করেছিল তারা বলবে, “তোমরা তো আমাদের ইবাদাত করতে না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ যথেষ্ট, (তোমরা আমাদের ইবাদাত করতে থাকলেও) আমরা তোমাদের এ ইবাদাত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।”^{৩৭} সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের স্বাদ নেবে। সবাইকে তার প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তারা যে সমস্ত মিথ্যা তৈরী করে রেখেছিল তা সব উধাও হয়ে যাবে।

৩২. অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবন যাপন করার এমন পদ্ধতির দিকে তোমাদের আহবান জানানো, যা আখেরাতের জীবনে তোমাদের দারুস সালাম বা শান্তির ভবনের অধিকারী করে। দারুস সালাম বলতে জারাত বুঝানো হয়েছে এবং এর মানে হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তির ভবন বা গৃহ। এমন জায়গাকে দারুস সালাম বলা হয়েছে যেখানে কোন বিপদ, ক্ষতি, দুঃখ ও কষ্ট নেই।

৩৩. তারা কেবল তাদের নেকী অনুযায়ীই প্রতিদান পাবে না বরং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে পুরস্কৃতও করবেন।

৩৪. অর্থাৎ নেককারদের মোকাবিলায় বদকারদের সাথে যে ব্যবহার করা হবে তা হচ্ছে এই যে, তারা যে পরিমাণ খারাপ কাজ করেছে তাদেরকে সেই পরিমাণ শান্তি দেয়া হবে। অপরাধের চাইতে একটু সামান্য পরিমাণ বেশী শান্তিও তাদেরকে দেয়া হবে না। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা নামল ১০৯ (ক) টীকা)।

৩৫. অর্থাৎ পাকড়াও হবার এবং উদ্ধার পাওয়ার সকল আশা তিরোহিত হবার পর অপরাধীদের চেহারার ওপর যে অঙ্ককর ছেঁয়ে যায়।

قَلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مِنْ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ
 مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ
 يُلِّي بِالْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ أَفَلَا تَتَقَوَّنَ^{৩৪} فَلَمَّا كَمْ لَمَّا
 رَبَّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنَّ فَإِنَّ تَصْرُفُونَ^{৩৫} كُلَّ لِكَ
 حَقَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنْهُرَ لَا يُؤْمِنُونَ^{৩৬}

৪ রুক্মি

তাদেরকে জিজেস করো, “কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিয়িক দেয়? এই শুনার ও দেখার শক্তি কার কর্তৃত্বে আছে? কে প্রাণহীন থেকে সজীবকে এবং সজীব থেকে প্রাণহীনকে বের করে? কে চালাচ্ছে এই বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা? তারা নিষ্ঠয়ই বলবে, আগ্নাহ! বলো, তবুও কি তোমরা সত্যের বিরোধী পথে চলার ব্যাপারে) সতর্ক হচ্ছে না? তাহলে তো এ আগ্নাহই তোমাদের আসল রব! ^{৩৮} কাজেই সত্যের পরে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি বাকি আছে? সুতরাং তোমরা কোন্দিকে চালিত হচ্ছে? ^{৩৯} (হে নবী! দেখো) এতাবে নাফরমানীর পথ অবলম্বনকারীদের ওপর তোমার রবের কথা সত্য প্রতিপন্থ হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না! ^{৪০}

৩৬. মূল আয়াতে বলা হয়েছে **فَرِيَّلَنَا بَيْنَهُمْ** কোন কোন তাফসীরকার এর অর্থ করেছেন : আমরা তাদের পারম্পরিক সম্পর্ক ছির করবো, যাতে কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা পরম্পরকে মর্যাদা না দেয়। কিন্তু এ অর্থ প্রচলিত আরবী বাকরীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। আরবী বাকরীতি অনুযায়ী এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবো অথবা তাদেরকে পরম্পর থেকে পৃথক করে দেবো। এ অর্থ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে আমরা এ বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছি যে, “তাদের মধ্য থেকে আমি অপরিচিতির পরদা সরিয়ে দেবো।” অর্থাৎ মুশরিকরা ও তাদের উপস্থ্যরা সামনাসামনি অবস্থান করবে এবং উভয় দলের পরিচিতি উভয়ের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। মুশরিকরা জানবে, এদেরকেই আমরা দুনিয়ায় মাঝুদ বানিয়ে রেখেছিলাম। অন্যদিকে তাদের মাঝুদরাও জানবে এরাই তাদেরকে মাঝুদ বানিয়ে রেখেছিল।

৩৭. অর্থাৎ এমন সব ফেরেশতা যাদেরকে দুনিয়ায় দেবদেবী বানিয়ে পূজা করা হয়েছে এবং এমন সব জিন, ঝুহ, পূর্ববর্তী মনীষী, পূর্ব পুরুষ, নবী, অলী, শহীদ ইত্যাদি যাদেরকে আগ্নাহীর গুণাবলীতে অংশীদার করে এমন অধিকারসমূহ দান করা হয়েছে যেগুলো

قُلْ هَلْ مِنْ شَرَّ كَائِمَرٍ مِنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُرِيَعِينَ هُوَ قُلْ اللَّهُ يَبْدُوا
 الْخَلْقَ ثُرِيَعِينَ هُوَ فَانِي تُؤْفَكُونَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شَرَّ كَائِمَرٍ مِنْ
 يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۝ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۝ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ
 أَحَقُّ أَنْ يَتَبَعَ أَمْنَ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنَّ يَهْدِي ۝ فَهَا لَكُمْ كَيْفَ
 تَحْكُمُونَ ۝ وَمَا يَتَبَعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا أَذَنَّا ۝ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ
 الْحَقِّ شَيْئًا ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের তৈরী করা শরীকদের মধ্যে কেউ আছে কি যে সৃষ্টির সূচনা করে আবার তার পুনরাবৃত্তিও করে?—বলো, একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করে এবং তার পুনরাবৃত্তিও ঘটান, ^{৪১} কাজেই তোমরা কোনু উল্লে পথে চলে যাচ্ছো? ^{৪২}

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের তৈরী করা শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সত্ত্বের দিকে পথনির্দেশ করে? ^{৪৩} বলো, একমাত্র আল্লাহই সত্ত্বের দিকে পথনির্দেশ করেন তাহলে বলো, যিনি সত্ত্বের দিকে পথনির্দেশ করেন তিনি আনুগত্য লাভের বেশী হকদার না যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না—সে বেশী হকদার? তোমাদের হয়েছে কি? কেমন উল্লে সিদ্ধান্ত করে বসছো?

আসলে তাদের বেশীরভাগ লোকই নিছক আন্দাজ-অনুমানের পেছনে চলছে। ^{৪৪} অথচ আন্দাজ-অনুমান দ্বারা সত্ত্বের প্রয়োজন কিছুমাত্র মেটে না। তারা যা কিছু করছে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন।

ছিল আল্লাহর অধিকার। তারা স্থানে নিজেদের পূজারীদেরকে পরিকার বলে দেবে, তোমরা যে আমাদের পূজা করতে তা তো আমরা জানতামই না। তোমাদের কোন দোয়া, আকৃতি, আবেদন, নিবেদন, ফরিয়াদ, ন্যরানা, মানত, শিরনী, প্রশংসা, স্তবস্তুতি, জপতপ এবং কোন সিজদা, বেদী চুবন ও দরগাহ প্রদর্শন আমাদের কাছে পৌছেনি।

৩৮. অর্থাৎ যদি এসবই আল্লাহর কাজ হয়ে থাকে, যেমন তোমরা নিজেরাও স্বীকার করে থাকো, তাহলে তো প্রামাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত মালিক, প্রতিপালক, প্রভু এবং তোমাদের বন্দেগী ও ইবাদতের হকদার। কাজেই অন্যেরা, যাদের এসব কাজে কোন অংশ নেই তারা কেমন করে রবের দায়িত্বে শরীক হয়ে গেলো।

৩৯. মনে রাখতে হবে, এখানে সাধারণ লোকদেরকে সমোধন করা হয়েছে। তাদেরকে একথা বলা হচ্ছে না যে, তোমরা কোনু দিকে চলে যাচ্ছো? বরং বলা হচ্ছে, "তোমরা কোনু দিকে চালিত হচ্ছো?" এ দেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এমন কিছু বিপ্রাঙ্গকারী ব্যক্তি বা দল আছে যারা লোকদেরকে সঠিক দিক থেকে চেনে নিয়ে তুল দিকে ফিরিয়ে দেয়। তাই মানুষকে আবেদন করানো হচ্ছে, তোমরা অঙ্গ হয়ে তুল পথপ্রদর্শনকারীদের পেছেন ছুটে যাচ্ছে কেন? নিজেদের বৃক্ষ ব্যবহার করে চিন্তা করছো না কেন যে, প্রকৃত সত্য যখন এই, তখন তোমাদেরকে কোনু দিকে চালিত করা হচ্ছে? এরপ দেক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়গায় লোকদেরকে এ ধরনের প্রশ্ন করার রীতি অনুসৃত হয়েছে। এসব আয়গায় বিপ্রাঙ্গকারীদের নাম না নিয়ে তাদেরকে উহু বা পর্দাতরালে রাখা হয়েছে, যাতে তাদের ভক্ত-অনুরক্তরা ঠাণ্ডা মাধ্যম নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং কোন ব্যক্তি একথা বলে তাদেরকে উভেজিত করার এবং তাদের চিন্তাগত ও বৃক্ষিক্ষিক তারসাম্য বিনষ্ট করার সুযোগ না পায় যে, দেখো তোমাদের মুরগী ও নেতৃত্বদের সমালোচনা করা হচ্ছে এবং তাদেরকে আঘাত দেয়া হচ্ছে; এর মধ্যে প্রচার কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিখা প্রয়োগ রয়েছে: এ ব্যাপারে সজাগ থাকা উচিত।

৪০. অর্থাৎ এমনি ধরনের সব প্রষ্ট, দ্বাদশীন ও সহজবোধ্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে বক্তব্য বুঝানো হয় কিন্তু যারা মানবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছে তারা একগুরুমীর বশবর্তী হয়ে কোন ধরারেই মেনে নিছে না।

৪১. সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে মুশরিকরাও স্বীকার করতে যে, এটা একমাত্র আগ্নাহীন কাজ। তাঁর সাথে যাদেরকে তারা শর্কার করে তাদের কারো এ কাজে কেমন অংশ নেই, আর সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ প্রথমে যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর পক্ষেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা সত্ত্ব: কিন্তু যে প্রথমবারই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি সে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারে কেমন করে? এটি যদিও একটি অকাটা যুক্তিসংগত কথা এবং মুশরিকদের মন ও ভেতর থেকে এর সত্যতার সাক্ষ দিতো তবুও তারা শুধুমাত্র এ কারণে একথা স্বীকার করতে ইতস্তত করতে যে, এটা মেনে নিবে পরকাল অধীক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণেই পূর্ববর্তী প্রশ্নের জবাবে তো আগ্নাহ বলতেন যে, তারা নিনেরাই বলবে যে, এটা আগ্নাহের কাজ। কিন্তু এখানে এর পরিবর্তে নবী সান্নাহিন আগাইহি ওয়া সান্নামকে বলা হচ্ছে, তুমি হোরাণো কঠে বলে দাও প্রথমবারের সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি সবই একমাত্র আগ্নাহের কাজ।

৪২. অর্থাৎ যখন তোমাদের ধীৰনের সূচনার প্রাপ্তভাগ আগ্নাহের হাতে এবং শেষের প্রাপ্ত ভাগও তীরই হাতে। তখন নিজেদের কল্যাণকারী হয়ে একবার ভেবে দেখো, তোমাদের কিভাবে একথা বুঝানো হচ্ছে যে, এ দুই প্রাপ্তের মাঝখানে আগ্নাহ ছাড়া অন্য জন তোমাদের বন্দেষ্টো ও নয়রানা দাতের অধিকার লাভ করেছে?

৪৩. এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। একটু বিস্তারিতভাবে এটিকে বুঝে নিতে হবে। দুনিয়ায় মানুষের প্রয়োধন শুধুমাত্র তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও ধীৰন যাপনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করা এবং বিপদ-আপদ ও ক্ষতি থেকে সংরক্ষিত থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ধীৰন যাপন করার সঠিক পদ্ধতি জানাও তার একটি প্রয়োজন (এবং সবচেয়ে বড় প্রয়োজন)। তার আরো জানতে হবে, নিজের ব্যক্তিগত সন্তান

সাথে, নিজের শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার সাথে, পৃথিবীতে যে উপায়-উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম তার কর্তৃত্বাধীনে আছে তার সাথে, যে অসংখ্য মানুষের সাথে বিভিন্নভাবে তাকে জড়িত হতে হয় তাদের সাথে এবং সামগ্রিকভাবে যে বিশ্ব ব্যবহার আওতাধীনে তাকে কাজ করতে হয় তার সাথে তার কি ব্যবহার করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে। এটা জানা এ জন্য প্রয়োজন যেন তার জীবন সামগ্রিকভাবে সফলকাম হয় এবং তার প্রচেষ্টা ও পরিশেষ বিভিন্ন ভুল পথে নিয়েজিত হয়ে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। এ সঠিক পদ্ধতির নাম হক বা সত্য আর যে পথনির্দেশনা মানুষকে এ পদ্ধতির দিকে নিয়ে যায় সেটি 'হকের হোয়াত' বা 'সত্যের পথনির্দেশনা।' কুরআন সমস্ত মুশারিককে এবং নবীর শিক্ষা মেনে নিতে অধীকার করেছে এমন সকল লোককে জিজেস করে, তোমরা আগ্রাহকে বাদ দিয়ে যাদের বদ্দেগী করো তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যার মাধ্যমে তোমরা 'সত্যের পথনির্দেশনা' লাভ করতে পারে? অবশ্যি সবাই জানে, এর জবাব 'না' ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ মানুষ আগ্রাহকে বাদ দিয়ে যাদের বদ্দেগী করে তারা দুঃঠ বড় বড় ভাগে বিভক্ত।

এক : দেব-দেবী, জীবিত ও মৃত মানুষ, যাদের পূজা করা হয়। তারা অলৌকিক পদ্ধতিতে মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করবে এবং তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে-এ উদ্দেশ্যেই মানুষ তাদের দিকে ঝুঁজু হয়। আর সত্যের পথনির্দেশনার ব্যাপারে বসা যায়, এ জিনিসটা কখনো ঐসব দেব-দেবী ইত্যাদির পক্ষ থেকে আসেওনি, মুশারিকরাও কখনো এ জন্য তাদের কাছে ধর্ণা দেয়নি এবং কোন মুশারিক একথা বলেও না যে, তার দেবতারা তাকে নৈতিকতা, সামাজিক জীবন-যাপন পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক বিধান, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন-আদালত ইত্যাদির মূলনীতি শেখায়।

দুই : এমন ধরনের মানুষ যাদের রচিত নীতিমালা ও আইনের আনুগত্য করা হয়। এ দিক দিয়ে তারা যে নেতা এবং পথপ্রদর্শক, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তারা কি সত্যপর্হী নেতা বা নেতা হতে পারে? মানুষের জীবন যাপনের সঠিক মূলনীতি রচনা করার জন্য যেসব তত্ত্ব জানা প্রয়োজন তাদের কেউ কি সেসব সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখে? মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো যে বিস্তীর্ণ পরিসরে ছড়িয়ে আছে, তাদের কারো দৃষ্টি কি তার সবটার ওপর পৌছে যায়? তাদের কেউ কি এমন সব দুর্বলতা, শ্বার্থ গ্রীতি, একদেশদর্শিতা, গোষ্ঠীগ্রীতি, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আশা-আকাঙ্খা, লোভ-লালসা ও বৌক প্রবণতা থেকে মুক্ত যা মানুষের সম্যজ জীবনের জন্য ন্যায়নিষ্ঠ আইন প্রণয়নের পথে বাধা হয়ে থাকে? জবাব যদি না বাচক হয় এবং এ কথা সূপ্ত যে, কোন সুস্থ বিবেক বুকি সম্পর্ক ব্যক্তি এ প্রশংসনোর হাঁ বাচক জবাব দিতে পারবেন না তাহলে এরা কি সত্য পথনির্দেশনার উৎস হতে পারে?

এ কারণে কুরআন এ প্রশ্ন করে, হে লোকেরা! তোমাদের এ ধর্মীয় ও তামাদুনিক প্রভুদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তোমাদের সত্য সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করতে পারে? ওপরের প্রশংসনোর সাথে মিলে এ শেষ প্রশ্নটি দীন ও ধর্মের সমগ্র বিষয়ের ফায়সালা করে দেয়। মানুষের সমস্ত প্রয়োজন দুই ধরনের, এক ধরনের প্রয়োজন হচ্ছে, তার একজন প্রতিপাদক হবে, একজন আধ্যাত্মা হবে, একজন প্রার্থনা ব্রহ্মগতী ও অভাব পূরণকারী হবে। এ কার্যকারণের জগতের অস্থায়ী ও অস্থিতিশীল সহায়গুলোর মধ্যে

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِكُنْ تَصْلِيَقَ
 الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَهُ ۝ قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلَهِ وَادْعُوا
 مِنْ أَسْتَطْعَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۝ بَلْ كُنْ بُوا بِهَالَّرِ
 يُحِمْطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَوْلِيَهُ مَكَنْ لِلَّهِ كَنْبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْكُمْ بِهِ وَمِنْهُمْ
 مَنْ لَا يَرْكُمْ بِهِ ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝

আর এ কুরআন আল্লাহর অঙ্গী ও শিক্ষা ছাড়া রচনা করা যায় না। বরং এ হচ্ছে যা কিছু আগে এসেছিল তার সত্যায়ন এবং আল কিতাবের বিশদ বিবরণ।^{৪৫} এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি বিশ-জাহানের অধিকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে।

তারা কি একথা বলে যে, পয়গঢ়র নিজেই এটি রচনা করেছে? বলো, "তোমাদের এ দোষারোপের ব্যাপারে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে এরই মতো একটি সূরা রচনা করে আনো এবং এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে যাকে ডাকতে পারো সাহায্যের জন্য ডেকে নাও।"^{৪৬} আসল ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি এদের জ্ঞানের আওতায় আসেনি এবং যার পরিগামও এদের সামনে নেই তাকে এরা (অনর্থক আল্লাজে) মিথ্যা বলে।^{৪৭} এমনিভাবে এদের আগের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। কাজেই দেখো জালেমদের পরিগাম কী হয়েছে! তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ঈমান আনবে এবং কিছু লোক ঈমান আনবে না। আর তোমার রব এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে তালিবাবেই জানেন।^{৪৮}

অবস্থান করে সে তার স্থায়ী সহায় অবলম্বন করতে প্রারবে। বস্তুত ওপরের প্রশংসনো এ ফায়সালা করে দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এ প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারবে না। আর এক ধরনের প্রয়োজন হচ্ছে এই যে, এমন একজন পথপদর্শক থাকতে হবে যিনি দুনিয়ায় বসবাস করার সঠিক নীতি নির্ধারণ করে দেবেন এবং যার দেয়া জীবন বিধানের আনুগত্য পরিপূর্ণ আহ্বার সাথে করা যেতে পারে। এই শেষ প্রয়োজন এ ব্যাপারটিও যীমানো করে দিয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহই সেই পথপদর্শক হতে পারেন। এরপরে একমাত্র জিদ

ও হঠকারিতা ছাড়া মানুষের মুশারিকী ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) তামাদুনিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির সাথে লেপটে থাকার আর কোন কারণ থাকে না।

৪৪. অর্থাৎ যারা বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তন করেছে, দর্শন রচনা করেছে এবং জীবন বিধান তৈরী করেছে, তারাও এসব কিছু জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় বরং আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে করেছে। আর যারা এসব ধর্মীয় ও দীনী নেতৃত্বদের অনুগত্য করেছে তারাও জেনেবুবো নয় বরং নিছক অনুমানের ভিত্তিতে তাদের পেছনে চলেছে। কারণ তারা মনে করে, এত বড় বড় লোকেরা যখন একথা বলেন এবং আমাদের বাপ-দাদারা এসব মেনে আসছেন আবার এ সঙ্গে দুনিয়ার বিপুল সংখ্যক লোক এগুলো মেনে নিয়ে এ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে তখন নিচয়ই এই লোকেরা ঠিক কথাই বলে থাকবেন।

৪৫. “যা কিছু আগে এসে গিয়েছিল তার সত্যায়ণ”—অর্থাৎ শুরু থেকে নবীদের মাধ্যমে মানুষকে যে মৌলিক শিক্ষা দান করা হতে থাকে এ কুরআন তা থেকে সরে গিয়ে কোন নতুন জিনিস পেশ করছে না। বরং তার সত্যতা প্রমাণ করছে এবং তাকে পাকাপোক্ত করছে। যদি এটা কোন নতুন ধর্মপ্রবর্তকের মত্তিকের উদ্ভাবনী ক্ষমতার ফসল হতো, তাহলে অবশ্য এর মধ্যে পূরাতন সত্যগুলোর সাথে কিছু নিজের অভিনব বক্তব্য মিশিয়ে দিয়ে এর একটা অভিনব ও বিশিষ্ট চরিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা দেখা যাতো।

“আল কিতাবের বিশদ বিবরণ”—অর্থাৎ সমস্ত আসমানী কিতাবের সারমর্ম যে মৌলিক শিক্ষাবলীর সমষ্টি, সেগুলো এর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে যুক্তি-প্রমাণ সহকারে উপদেশ দান ও বুঝাবার তৎজীতে, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং বাস্তব অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৬. সাধারণভাবে লোকেরা এ চ্যালেঞ্জটিকে নিছক কুরআনের ভাষাশৈলী অলংকার ও সাহিত্য সুয়মার দিক দিয়ে ছিল বলে মনে করে। কুরআনের অলৌকিকতার ওপর যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে তার ফলে এ ধরনের বিভাতি সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কুরআন যে, তার অনন্য ও অত্যন্তীয় হবার দাবীর ভিত্তি নিজের শাদিক সৌন্দর্য সুষমার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেনি, এ ধরনের সীমিত ব্যাপার থেকে কুরআনের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। নিসন্দেহে ভাষাশৈলীর দিক দিয়েও কুরআন নজিরাবিহীন। কিন্তু মূলত যে জিনিসটির ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, কোন মানবিক মেধা ও প্রতিভা এহেন কিতাব রচনা করতে পারে না, সেটি হচ্ছে তার বিষয়বস্তু ও শিক্ষা। এর মধ্যে অলৌকিকতার যেসব দিক রয়েছে এবং যেসব কারণে বলা যায় যে, এটি নিসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে নায়িল করা কিতাব এবং কোন মানুষের পক্ষে এ ধরনের কিতাব রচনা করা অসম্ভব, তা এ কুরআনেরই বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের বর্ণনা ইতিপূর্বে যেখানেই এসেছে সেখানে আমরা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এসেছি এবং পরবর্তিতে করে যেতে থাকবো। তাই কলেবর বৃক্ষের আশংকায় এখানে এর আলোচনা করা হলো না। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আত-তুর টাকা ২৬, ২৭)।

৪৭. কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার দুটি ভিত্তি হতে পারতো। গবেষণা করে তথ্য প্রমাণাদির মাধ্যমে নিচিতভাবে জানা যেতো যে, এটি বানোয়াট ও নকল। অথবা এতে যে

وَإِنْ كَلَّ بُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بِرِّيَّوْنَ
 مِمَّا أَعْمَلَ وَأَنَا بِرِّيَّ مِمَّا تَعْمَلُوْنَ^{৪৩} وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِيْوْنَ إِلَيْكَ
 أَفَأَنْتَ تَسْمِيْ الصَّرَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُوْنَ^{৪৪} وَمِنْهُمْ يَنْتَرِيْ إِلَيْكَ
 أَفَأَنْتَ تَهْلِيْ الْعَمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُوْنَ^{৪৫} إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ
 النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ^{৪৬}

৫ রূপকৃ

যদি তারা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে তুমি বলে দাও, “আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি তার দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যা কিছু করছো তার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।”^{৪৭}

তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা তোমার কথা শোনে। কিন্তু তুমি কি বধিরদের শুনাবে, তারা কিছু না বুঝালেও^{৪৮} তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা তোমাকে দেখে। কিন্তু তুমি কি অঙ্কদের পথ দেখাবে, তারা কিছু না দেখতে পেলেও^{৪৯} আসলে আল্লাহ মানুষের প্রতি জুনুম করেন না, মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জুনুম করে।^{৫০}

সত্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং যে খবর দেয়া হয়েছে তা মিথ্যা প্রমাণিত হলে তার ভিত্তিতে এ মিথ্যা সাব্যস্তকরণকে যুক্তিসন্দৃত মনে করা যেতো। কিন্তু মিথ্যা সাব্যস্ত করার এ দুটি কারণের মধ্য থেকে কোন একটি কারণও এখানে বর্তমান নেই। কোন ব্যক্তি একথা বলতে পারে না যে, এ কিতাবটি কেউ নিজে তৈরী করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছে, একথা সে তথ্য-জ্ঞানের ভিত্তিতে জানে। কেউ অদৃশ্যের পরদা উন্মোচন করে ভিতরে উকি দিয়ে দেখেও নেয়নি যে, সত্যিই সেখানে বহসংযোক খোদা রয়েছে এবং এ কিতাবটিতে অনর্থক শুধুমাত্র একজন ইলাহৰ কথা শুনানো হচ্ছে। অথবা আসলে আল্লাহ, ফেরেশতা, অহী ইত্যাদির কোন সত্যতাই নেই এবং এ কিতাবে অথবা এসব গালগজ বানিয়ে নেয়া হয়েছে। কেউ মরে গিয়েও দেখে নেয়নি যে, এ কিতাবে বর্ণিত প্রকালীন জীবন এবং তার হিসাব নিকাশ ও শাস্তি-পুরস্কারের সমস্ত কাহিনীই মিথ্যা। কিন্তু এ সত্ত্বেও নিছক সন্দেহ ও ধারণার ভিত্তিতে এমনভাবে একে মিথ্যা বলা হচ্ছে যে, তাতে মনে হয় যেন এটি যে নকল ও মিথ্যা তা তাত্ত্বিকভাবেই ছড়াত্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে।

৪৮. যারা ঈমান আনে না তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, “আল্লাহ এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে খুব ভাল করেই জানেন।” অর্থাৎ নবীর কথা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না বলে সদিচ্ছা সহকারেই আমরা তা মেনে নিতে পারছি না। এরপ অজুহাত দিয়ে তারা দুনিয়াবাসীর মুখ বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু মনের গোপন কথা যিনি জানেন সেই আল্লাহ তাদের প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন, সে কিভাবে নিজের হস্তয় ও মন্তিকের দরজায় তালা এটো দিয়েছে, নিজেই নিজেকে গাফলতির সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে, নিজের বিবেকের কঠরোধ করেছে, নিজের অন্তরে সত্ত্বের সাক্ষকে দমিয়ে দিয়েছে এবং নিজের মন্তিক থেকে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। সে শুনেও শোনেনি। বুঝেও না বুঝার ভান করেছে। সত্ত্বের মোকাবিলায় নিজের অন্ত বিদ্যেহকে, নিজের পার্থিব স্বার্থকে নিজের বাতিলের সাথে সংঘর্ষযুব্ধের স্বার্থকে এবং নিজের নফসানী খাহেশ ও আগ্রহকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাই সে “নিশ্চাপ ভট্টাচারী” নয় বরং প্রকৃত অর্থে বিপর্যয়কারী।

৪৯. অর্থাৎ অথবা বিরোধ ও কৃটতর্ক করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি আমি মিথ্যা আরোপ করে থাকি তাহলে আমার কাজের জন্য আমি দায়ী হবো। এর কোন দায়ভার তোমাদের ওপর পড়বে না। আর যদি তোমরা সত্য কথাকে মিথ্যা বলে থাকো তাহলে এর মাধ্যমে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং এর দ্বারা তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করছো।

৫০. শ্রবণ কয়েক রকমের হতে পারে। পশুরা যেমন আওয়াজ শোনে তেমনি এক ধরনের শ্রবণ আছে। আবার আর এক ধরনের শ্রবণ হয়, যার মধ্যে অর্থের দিকে নজর থাকে এবং এমনি ধরনের একটা প্রবণতা দেখা দেয় যে, যুক্তিসংগত কথা হলে মেনে নেয়া হবে। যারা কোন প্রকার বন্ধ ধারণা বা অন্ত বিদ্যেহে আক্রান্ত থাকে এবং যারা আগে থেকেই ফায়সালা করে বসে থাকে যে, নিজের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আকীদা-বিশ্বাস ও পদ্ধতিসমূহের বিরুদ্ধে এবং নিজের প্রবৃত্তির আশা-আকাশ্চা ও আগ্রহ বিরোধী কথা যত যুক্তিসংগতই হোক না কেন মেনে নেবো না, তারা সবকিছু শুনেও আসলে কিছুই শোনে না। তেমনিভাবে যারা দুনিয়ায় পশুদের মতো উদাসীন জীবন ধাপন করে, চারদিকে বিচরণ করা ছাড়া আর কিছুতেই যাদের অগ্রহ নেই অথবা যারা প্রবৃত্তির স্বাদ-আনন্দের পেছনে এমন পাগলের মতো দৌড়ায় যে, তারা নিজেরা যা কিছু করছে তার ন্যায় বা অন্যায় হবার কথা চিন্তা করে না তারা শুনেও শোনে না। এ ধরনের লোকদের কান বধির হয় না কিন্তু মন বধির হয়।

৫১. ওপরের বাক্যাংশে যে কথা বলা হয়েছে এখানেও সেই একই কথা বলা হয়েছে। চোখের দৃষ্টি উন্মুক্ত থাকলে কোন লাভ নেই, চোখ দিয়ে তো পশুরাও দেখে। আসল জিনিস হচ্ছে মনের দৃষ্টি উন্মুক্ত থাকা। এ জিনিসটি যদি কারোর অর্জিত না হয়ে থাকে তাহলে সে সবকিছু দেখেও কিছুই দেখে না।

এ আয়াত দু'টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোধন করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তিনি যাদের সংশোধন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ উচারণ করা হচ্ছে। আর এ নিন্দাবাদের উদ্দেশ্য নিছক নিন্দাবাদ নয় বরং বিদ্রূপবানে বিদ্বন্দ্ব করে তাদের সুস্থ মনুষত্বে জাগিয়ে তোলা এবং চোখ ও কানের মাধ্যমে তাদের মনের তেতরে প্রবেশ করার পথ খুলে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এভাবে যুক্তিসঙ্গত কথা ও সমবেদনাপূর্ণ

وَيَوْمَ يَحْشِرُهُ كَانَ لَمْ يُلْبِثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارِفُونَ
 بَيْنَهُمْ مُّقْلَ خَسِرَ الَّذِينَ كَلَّ بُوَا بِلْقَاءَ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَلِّينَ
 وَإِمَانُهُنَّكَ بَعْضُ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوْفِينَكَ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ثُمَّ
 أَللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ^{৪৪} وَلَكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ
 قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ^{৪৫}

(আজ তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে মন হয়ে আছে) আর যেদিন আল্লাহ তাদেরকে একত্র করবেন সেদিন (এ দুনিয়ার জীবন তাদের কাছে এমন ঠেকবে) যেন মনে হবে তারা পরম্পরের মধ্যে পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে নিছক একদণ্ডের জন্য অবস্থান করেছিল।^{৪৩} (সে সময় নিচিতভাবে জানা যাবে) প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে^{৪৪} এবং তারা মোটেই সঠিক গথে ছিল না। তাদেরকে যেসব খারাপ পরিণামের ভয় দেখাছি সেগুলোর কোন অংশ যদি তোমার জীবন্দশায় দেখিয়ে দেই অথবা এর আগেই তোমাকে উঠিয়ে নেই, সর্বাবস্থায় তাদের আমারাই দিকে ফিরে আসতে হবে এবং তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তার সাক্ষী।

প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রসূল রয়েছে।^{৪৫} যখন কোন উম্মতের কাছে তাদের রসূল এসে যায় তখন পূর্ণ ইনসাফ সহকারে তাদের বিষয়ের ফায়সালা করে দেয়া হয় এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হয় না।^{৪৬}

উপর্যুক্ত সেখানে পৌছতে পারবে। এ বর্ণনা পদ্ধতিটি কিছুটা এমনি ধরনের যেমন কোন সংক্ষেপে অসংক্ষেপের মাধ্যে উন্নত চারিত্রিক শুণা বলী সহকারে বাস করতে থাকে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দরদসহকারে তারা যে পতনশীল অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে সে সম্পর্কে তাদের মনে অনুভূতি জাগাতে থাকে। তাদের জীবন যাপন প্রণালীতে কি কি গল্দ আছে এবং সঠিক জীবন যাপন প্রণালী কি তা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ও যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাঁর পৃত-পবিত্র জীবন থেকে কেউ শিক্ষা নিছে না এবং তাঁর এ শুভাকাংখ্যামূলক উপদেশকেও কেউ গ্রাহ্য করছে না। এ অবস্থায় যখন সে তাদেরকে বুঝাবার কাজে ব্যস্ত রয়েছে এবং তারা তাঁর কথাগুলোর প্রতি কর্ণপাত করছে না ঠিক এমন সময় তাঁর কোন বক্তু এসে তাঁকে বলে, আরে ডাই এ তুমি কি করছো? তুমি এমন লোকদের শুনাচ্ছে যারা কানে শুনে না এবং এমন লোকদের পথ দেখাচ্ছে যারা চোখে দেখে না। এদের মনের কানে তালা লেগেছে এবং এদের হৃদয়ের

চোখ কানা হয়ে গেছে। এ সংলোককে তার সংঙ্গার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখা তার বন্ধুর একথা বলার উদ্দেশ্য নয় বরং তার উদ্দেশ্য হয়, হয়তো এ বিদ্যুৎ ও তিরঙ্গারের ফলে অচেতন লোকদের কিছুটা চেতনা ফিরে আসবে।

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ তো তাদের কানও দিয়েছেন এবং মনও দিয়েছেন। হক ও বাতিলের পার্থক্য দেখার ও বুকার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন কোন জিনিস তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাদের দিতে কাপুণ্য করেননি। কিন্তু লোকেরা প্রবৃত্তির দাসত্ব ও দুনিয়ার প্রেমে মন্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদের চোখ কানা করে নিয়েছে, কানে তালা লাগিয়েছে এবং অস্তরকে বিকৃত করে ফেলেছে। ফলে তার মধ্যে ভাল-মন্দের পার্থক্য, ভূল-নির্ভূলের জ্ঞান এবং বিবেকের সঙ্গীবতার কোন লক্ষণ থুঁজে পাওয়া যায় না।

৫৩. অর্থাৎ যখন একদিকে তাদের সামনে ধাকবে আখেরাতের অনন্ত জীবন এবং অন্যদিকে তারা পেছন ফিরে নিজেদের পৃথিবীর জীবনের দিকে তাকাবে তখন তাদের ভবিষ্যতের তুলনায় নিজেদের এ অতীত বড়ই সামান্য ও নগণ্য মনে হবে। সে সময় তারা একথা উপলক্ষ্য করতে পারবে যে, তারা নিজেদের পূর্ববর্তী জীবনের সামান্য স্বাদ ও লাভের বিনিময়ে নিজেদের এ চিরস্তন ভবিষ্যত নষ্ট করে কত বড় বোকামি করেছে।

৫৪. অর্থাৎ একদিন আল্লাহর সামনে হাফির হতে হবে, একথাকে মিথ্যা বলেছে।

৫৫. এ “উম্মত” শব্দটি এখনে শুধুমাত্র সম্পদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং একজন রসূলের আগমনের পর তাঁর দাওয়াত যেসব লোকের কাছে পৌছে তারা সবাই তাঁর উম্মতভূত হয়ে যায়। তাছাড়া রসূলকে তাদের মধ্যে জীবিত অবস্থায় উপস্থিত থাকতে হবে এটা এ জন্য অপরিহার্য নয়। বরং রসূলের পরেও যতদিন পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা অবিকৃত থাকবে এবং তিনি মৃত্যু কিসের তালীম দিতেন এ বিষয়টা জানা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যতদিন সম্ভব হবে ততদিন পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তাঁরই উম্মত গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সামনের দিকে যে বিধানের আলোচনা আসছে তা তাদের ওপর কার্যকর হবে। এ দৃষ্টিতে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুয়া সাল্লামের আগমনের পর সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁর উম্মতভূত। যতদিন কুরআন তার নির্ভূল ও নির্ভেজাল অবস্থায় প্রকাশিত হতে থাকবে ততদিন এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। এ কারণে আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, “প্রত্যেক জাতির (বা সম্পদায়ের) মধ্যে একজন রসূল রয়েছে” বরং বলা হয়েছে, “প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রসূল রয়েছে।”

৫৬. এর অর্থ হচ্ছে, রসূলের দাওয়াত কোন মানব গোষ্ঠীর কাছে পৌছে যাওয়ার পর ধরে নিতে হবে যে, সেই গোষ্ঠীর হৈদায়াতের জন্য আল্লাহর যা কিছু করণীয় ছিল, তা করা হয়ে গেছে। এরপর কেবল ফায়সালা করাই বাকি থেকে যায়। অতিরিক্ত কোন যুক্তি বা সাক্ষ-প্রমাণের অবকাশ থাকে না। আর চূড়ান্ত ইনসাফ সহকারে এ ফায়সালা করা হয়ে থাকে। যারা রসূলের কথা মেনে নেয় এবং নিজেদের নীতি ও মনোভাব পরিবর্তন করে তারা আল্লাহর রহমত লাভের অধিকারী হয়। আর যারা তাঁর কথা মেনে নেয় না তারা শাস্তি লাভের যোগ্য হয়। তাদেরকে এ শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় দেয়া যেতে পারে বা এক জ্ঞানগায়।

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كَتَمْرَضِيْلَ قَيْنَ^{٤٤} قُلْ لَا أَمْلَكُ لِنَفْسِي ضَرَا
 وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ^{٤٥} لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ
 سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ^{٤٦} قُلْ أَرَأَيْتَ إِنْ أَتَكْرَمَ اللَّهُ عَنْ أَبْهَيَا تَأْوِيلَهَا
 مَاذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ^{٤٧} أَنْهُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْتَرُ بِهِ اللَّهُ
 وَقُلْ كَتَمْرَضِيْلَ تَسْتَعِجِلُونَ^{٤٨} ثُمَّ قِيلَ لِلَّهِ يَنْ ظَلَمُوا ذُوقَ الْعَذَابَ
 الْحَلِيلِ^{٤٩} هُنَّ تَجْزَوْنَ إِلَيْهِمَا كَتَمْرَضِيْلَ تَكْسِبُونَ^{٥٠} وَيَسْتَبِئُونَكَ
 أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي أَنْهُ لَحْقٌ^{٥١} وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزِيْلَ

তারা বলে, যদি তোমার এ হমকি সত্য হয় তাহলে এটা কবে কার্যকরী হবে? বলো, “নিজের লাত-ক্ষতিও আমার ইখতিয়ারে নেই। সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।”^{৫২} প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, এ সময় পূর্ণ হয়ে গেলে তারা মুহূর্তকালও সামনে পেছনে করতে পারবে না।^{৫৩} তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো একথাও চিন্তা করেছো যে, যদি আল্লাহর আয়ার অক্ষত রাতে বা দিনে এসে যায় (তাহলে তোমরা কি করতে পারো)? এটা এমন কি জিনিস যে জন্য অপরাধীরা তাড়াহড়া করতে চায়? সেটা যখন তোমাদের ওপর এসে পড়বে তখন কি তোমরা ঈমান আনবে? এখন বাঁচতে চাও? অথচ তোমরাইতো তাগাদা দিচ্ছিলে যে, ওটা শিগ্পির এসে পড়ুক। তারপর জালেমদেরকে বলা হবে, এখন অনন্ত আয়াবের স্বাদ আসাদেন করো, তোমরা যা কিছু উপার্জন করতে তার শাস্তি ছাড়া তোমাদের আর কি বিনিময় দেয়া যেতে পারে?

তারপর তারা জিজেস করে যে, তুমি যা বলছো তা কি যথার্থই সত্য? বলো, “আমার রবের কসম, এটা যথার্থই সত্য এবং এর প্রকাশ হবার পথে বাধা দেবার মতো শক্তি তোমাদের নেই।”

৫২. অর্থাৎ আমি কবে একথা বলেছিলাম যে, আমিই এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করবো এবং অমান্যকারীদেরকে আমিই শাস্তি দেবো? কাজেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হমকি কবে কার্যকরী করা হবে, একথা আমাকে জিজেস করছো কেন? হমকি তো আল্লাহ দিয়েছেন।

وَلَوْ أَنَّ كُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَاقْتَلَتْ بِهِ وَأَسْرَوْا
 النَّذِيرَةَ لَمَّا أَوَّلَ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ^{১৪}
 أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِأَكْلَانَ وَعَلَى اللَّهِ حِقْ وَلِكْنَ
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ^{১৫} هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ^{১৬}
 يَا يَاهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرِشْفَاءُ لِهِ
 الصَّلَوةُ وَهُلْيَ وَرَحْمَةُ الْمَؤْمِنِينَ^{১৭}

৬. রংকৃত

আল্লাহর নাফরমানী করেছে এমন প্রতিটি ব্যক্তির কাছে যদি সারা দুনিয়ার ধন-দৌলত থাকতো তাহলে সেই আয়াব থেকে বাঁচার বিনিময়ে সে তা দিতে উদ্যত হতো। যখন তারা এ আয়াব দেখবে তখন তারা মনে মনে পস্তাতে থাকবে।^{১৮} কিন্তু তাদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে ফায়সালা করা হবে, তাদের প্রতি কোন জুলুম হবে না। শোনো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। শুনে রাখো, আল্লাহর অংকীকার সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু দেন এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটি এমন জিনিস যা অন্তরের রোগের নিরাময় এবং যে তা গ্রহণ করে নেয় তার জন্য পথনির্দেশনা ও রহমত।

তিনিই তাঁর ফায়সালা বাস্তবায়িত করবেন। কখন ফায়সালা করবেন এবং কিভাবে তা তোমাদের সামনে আনবেন তা সব তাঁরই ইচ্ছাধীন।

৫৮. এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাড়াহৃত করেন না। যখনই রসূলের দাওয়াত কোন ব্যক্তি বা দলের কাছে পৌছে যায়, তখনই যারা ইমান আনে কেবল তারাই রহমতের হকদার হবে। এবং যারা তা মানতে অধীকার করবে অথবা মেনে নিতে ইতস্তত করবে তাদেরকে সংগে শান্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এটা আল্লাহর রীতি নয়। বরং আল্লাহর রীতি হচ্ছে, নিজের বাণী পৌছিয়ে দেবার পর তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত মর্যাদা অনুযায়ী এবং প্রত্যেক দল ও জাতিকে তার সামগ্রিক মর্যাদা অনুসারে চিন্তা-ভাবনা ও বোঝাপড়া করার জন্য যথেষ্ট সময় দেন। এ অবকাশকাল অনেক সময় শত শত বছর ধরে চলতে থাকে। এ ব্যাপারে কার কতটা অবকাশ পওয়া উচিত তা আল্লাহই তাল জানেন।

قُلْ يَقْضِي اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِنِّي لِكَفَلْيَفِرْحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ جَمِيعِ عَوْنَوْنَ ⑭
 قُلْ أَرَأَيْتَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا
 وَحَلَّا دَقْلَ اللَّهِ أَذْنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفَقَّرُونَ ⑯ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ
 يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ بِيَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذِنْ وَفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
 وَلِكُنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ⑰

হে নবী! বলো, "এ জিনিসটি যে, তিনি পাঠিয়েছেন এটি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর মেহেরবানী। এ জন্য তো লোকদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা কিছু জমা করছে সে সবের চেয়ে এটি অনেক ভাল।" হে নবী! তাদেরকে বলো, "তোমরা কি কখনো একথাও চিন্তা করেছো যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক্হ^{৬০} অবতীর্ণ করেছিলেন তার মধ্য থেকে তোমরা নিজেরাই কোনটাকে হারাম ও কোনটাকে হালাল করে নিয়েছো?"^{৬১} তাদেরকে জিজেস করো, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন? নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো?^{৬২} যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে তারা কি মনে করে, কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে? আল্লাহ তো লোকদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকরণজারী করে না।^{৬৩}

তারপর পুরোপুরি ইনসাফের ভিত্তিতে দেয়া এ অবকাশ যখন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সংশ্রুষ্ট ব্যক্তি বা দল তার বিদ্রোহাত্মক নীতি পরিবর্তন করতে চায় না তখন এরি ভিত্তিতে তার উপর আল্লাহ তাঁর ফায়সালা কার্যকর করেন। এ ফায়সালার সময়টি আল্লাহর নির্ধারিত সময় থেকে এক মুহূর্ত আগেও আসতে পারে না এবং সময় এসে যাবার পর মুহূর্তকালের জন্য তাকে ঠেকিয়ে রাখাও সম্ভব নয়।

৫০. সারা জীবন তারা যে জিনিসটিকে মিথ্যা বলতে থাকে, যাকে মিথ্যা মনে করে "সারাটা জীবন ভুল" কাজে ব্যাক করে এবং যার সংবাদদানকারী পয়গঢ়রদেরকে বিভিন্নভাবে দোষাত্মক করতে থাকে, সেই জিনিসটি যখন তাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে শুড়িয়ে দিয়ে অকশ্যাত্মক সামনে এসে দৌড়াবে তখন তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। এটিই যেহেতু যথার্থ সত্য ছিল তাই তারা দুনিয়ায় যা কিছু করে এসেছে তার পরিণাম এখন কি হওয়া উচিত তা তাদের বিবেকই তাদেরকে জানিয়ে দেবে। নিজের কৃতকর্মের হাত থেকে বাঁচার কোন পথ থাকে না। মুখ বক্ষ হয়ে যাবে। লজ্জায় ও আক্ষেপে অন্তর ভিতরে ভিতরেই দমে যাবে। আনন্দজ ও অনুমানের ব্যবসায়ে যে ব্যক্তি তার সমস্ত পুর্জি ঢেলে দিয়েছে এবং

কোন শুভাকাংহীর কথা মনে নেয়নি সে দেউলিয়া হয়ে যাবার পর তার নিজের ছাড়া আর কার বিমুক্তে অভিযোগ করতে পারে?

৬০. রিযিক বলতে আমাদের ভাষায় শুধুমাত্র পানাহারের জিনিসপত্র বুঝায়। এ কারণে লোকেরা মনে করে ধর্মীয় সংস্কার ও রসম রেওয়াজের ভিত্তিতে খাদ্য সামগ্রীর ক্ষুদ্রতর পরিসরে লোকেরা যেসব আইন কানুন প্রণয়ন করে রেখেছে এখানে শুধুমাত্র তাইনাই সমালোচনা করা হয়েছে। এ বিভাগিতে শুধুমাত্র অঙ্গ-অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষবাই ভুগছে না, শিক্ষিত সমাজ ও আলেমরাও এর শিকার হয়েছেন। অথচ আরবী ভাষায় রিযিক শব্দটি নিছক খাদ্যের অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং রকমারি দান, অনুদানও এর আওতাভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ দুনিয়ায় মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই তার রিযিক। এমন কি সন্তান-সন্তানিও রিযিক। আসমাউর রিজাল তথা রাবীদের জীবনী গহ্যসমূহে রিযিক, রুখাইক ও রিয়তুল্লাহ নামে অসংখ্য রাবী পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আল্লাহ বখশ, খোদা বখশ নামগুলো প্রায় এই একই অর্থাত্ব আল্লাহ প্রদত্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি বহু প্রচলিত দোয়ার ভাষা হলো :

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه

“হে আল্লাহ! সত্যকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দাও এবং আমাদের তার অনুসরণ করে চলার সুযোগ দাও।”

প্রচলিত আরবী প্রবাদে বলা হয়, “رُزْقٌ عَلَيْنَا ” অর্থাৎ অমুক ব্যক্তিকে তাদ্বিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতীর পেটে একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি শিশুর রিযিক এবং তার আয় ও কর্ম শিখে দেন। এখানে রিযিক মানে শুধু খাদ্য নয়, যা ভূমিত হবার পরে এ শিশু লাভ করবে। বরং এ দুনিয়ায় তাকে যা কিছু দেয়া হবে সবই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে বলা হয়েছে : **وَمَسَارِزْ قَنَامِ بِنَفْقَتِنَ** অর্থাৎ “যা কিছু আরি তাদের দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।” কাজেই রিযিককে নিছক খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং পানাহারের জিনিসের ব্যাপারে মানুষ নিজেই নিজের ওপর যেসব বিধি-নিষেধ ও স্বাধীনতা আরোপ করেছে আল্লাহ কেবল তার বিমুক্তে আপত্তি জানিয়েছেন, একথা মনে করা মারাত্মক ভুল নয়। এর কারণে আল্লাহর দীনের একটি বিরাট মৌলিক ও নীতিগত শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিতে অন্তরালে চলে গেছে। এ ভূলের ফলশ্রুতিতেই তো আজ পানাহারের জিনিসের মধ্যে হারাম ও হালাল এবং জায়েয় ও নাজায়েয়ের ব্যাপারটিকে একটি দীনী বিষয় মনে করা হয় কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যাপকতর বিষয়বস্তীতে যদি এ নীতি হিঁর করে নেয়া হয় যে, মানুষ নিজেই নিজের সীমা নির্দিষ্ট করে নেয়ার অধিকার রাখে এবং এ কারণে আল্লাহ ও তাঁর ক্ষিতাবের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবযুক্ত হয়ে আইন প্রণয়ন করা হতে থাকে তাহলে সাধারণ লোক তো দূরের কথা দীনী উলামা, শরীয়াতের মুফতীবৃন্দ এবং কুরআনের মুফাসিস ও হাদীসের শায়খগণের পর্যন্ত এ অনুভূতি হয় না যে, পানাহারের সামগ্রীর ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়াতের প্রভাবযুক্ত হয়ে জায়েয় ও নাজায়েয়ের সীমা নির্ধারণ করার মতো এটিও দীনের সাথে সমান সংবর্ধশীল।

৬১. অর্থাৎ তোমরা যে এটা কতবড় মারাত্মক বিদ্রোহাত্মক অপরাধ করছো তার কোন অনুভূতিই তোমাদের নেই। রিয়কের মালিক আল্লাহ। তোমরা নিজেরাও আল্লাহর অধীন। এ অবস্থায় আল্লাহর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ এবং তা ব্যবহার ও তোগ করার জন্য তার মধ্যে বিধি-নিয়েধ আরোপ করার অধিকার তোমরা কোথা থেকে পেলে? কোন চাকর যদি দাবী করে প্রভুর সম্পত্তি ব্যবহার করার এবং তার ওপর যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তার নিজেরই বিধি-নিয়েধ আরোপ করার অধিকার আছে এবং এ ব্যাপারে প্রভুর কিছু বলার আদতে কোন প্রয়োজনই নেই, তাহলে তার ব্যাপারে তোমরা কি বলবে? তোমাদের নিজেদের কর্মচারী যদি তোমাদের গৃহ এবং গৃহের যাবতীয় জিনিসপত্র ব্যবহার করার ও কাজে লাগাবার ব্যাপারে এ ধরনের স্বাধীনতা ও ক্ষমতার দাবী করে তাহলে তোমরা তার সাথে কেমন ব্যবহার করবে? আর যে চাকর আদতে এ কথাই মানে না যে, সে কারোর চাকর, কেউ তার প্রভু এবং তার হাতে যে সম্পদ আছে তা অন্য কারোর মালিকানাবীন, তার ব্যাপারটাই আলাদা। এখানে এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকের কথা আলোচনা করা হচ্ছে না। এখানে এমন ধরনের চাকরের কথা আলোচিত হচ্ছে, যে নিজে একথা মানে যে, সে কারোর চাকর এবং এই সাথে এ কথাও মানে যে, সে যার চাকর সে-ই সমস্ত সম্পদের মালিক। তারপর বলে, এ সম্পদ যথেষ্ট ব্যবহার করার অধিকার আমি নিজেই লাভ করেছি এবং এ জন্য প্রভুকে জিজেস করার কোন প্রয়োজন নেই।

৬২. অর্থাৎ তোমাদের এ মর্যাদা কেবলমাত্র তখনই সঠিক হতো যখন প্রভু নিজেই তোমাদের অধিকার দান করতেন এবং বলে দিতেন, আমার সম্পদ তোমরা যেতাবে ইচ্ছা ব্যবহার করো এবং নিজেদের কাজ ও ব্যবহার করার সীমারেখা, আইন-কানুন ও নীতি-নিয়ম সবকিছু তৈরী করার যাবতীয় অধিকার তোমাদের দিয়ে দিলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রভু তোমাদের এ অধিকার ও ক্ষমতা যে দিয়েছেন এ মর্মে তোমাদের কাছে সত্ত্বাই প্রভুর দেয়া কোন প্রমাণ পত্র আছে কি? নাকি কোন প্রমাণপত্র ছাড়াই তোমরা এ দাবী করছো যে, তিনি তোমাদের সমস্ত অধিকার দান করেছেন? যদি প্রথমটি সত্য হয় তাহলে মেহেরবানী করে সেই প্রমাণপত্রটি দেখাও। আর দ্বিতীয়টি সত্য হলে একধা পরিকার যে, তোমরা বিদ্রোহের সাথে সাথে মিথ্যাচার ও মিথ্যা দোষাবোপের অপরাধও করছো।

৬৩. অর্থাৎ এটা তো প্রভুর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর ভৃত্যকে নিজেই বলে দিছেন, আমার গৃহে, আমার সম্পদে এবং স্বয়ং আমার ব্যাপারে কোন ধরনের কর্মনীতি অবলম্বন করলে তুমি আমার সম্মুটি, পূরুষার ও উম্মতি হাসিল করতে সক্ষম হবে এবং কোন কর্মনীতি অবলম্বন করলে অনিবার্যভাবে আমার ক্ষেত্র, শাস্তি ও অবনতির সম্মুখীন হবে। কিন্তু অনেক নির্বাচিত ভৃত্য এ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। অর্থাৎ তাদের মতে যেন এমনটি হওয়া উচিত ছিল যে, প্রভু তাদেরকে নিজের গৃহে এনে স্বাধীন ছেড়ে দিতেন এবং সব সম্পদ তাদের কর্তৃত্বাধীন করে দেবার পর কোন ভৃত্য কি করে তা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে ধাকতেন। তারপর যখনই কেউ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে—যা কোন ভৃত্য বা চাকরের জানা নেই—কোন কাজ করতো তখনই তাকে তিনি শাস্তি দিয়ে দিতেন। অর্থ প্রভু যদি তাঁর চাকরদেরকে এমন কঠিন পরীক্ষার মুখ্যমুখ্যি করতেন তাহলে তাদের এক জনেরও শাস্তির হাত থেকে ঝেহাই পাওয়া সম্ভব হতো না।

وَمَا تَكُونُ فِي شَاءٍ وَمَا تَبْتَلُوا مِنْهُ مِنْ قَرآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ
 إِلَّا كَمَا عَلَيْكُمْ شَهُودٌ إِذْ تَفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرِبُ عَنْ رِبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ
 ذَرَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا
 فِي كِتَابٍ مِّنْنِي ⑤ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقَوَّنَ ⑦ لَهُمُ الْبَشِّرَى فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑧ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَ
 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑨

৭ রাজু

হে নবী। তুমি যে অবস্থায়ই থাকো এবং কুরআন থেকে যা কিছুই শুনাতে থাকো। আর হে লোকেরা, তোমরাও যা কিছু করো সে সবের মধ্যে আমি তোমাদের দেখতে থাকি। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে কোন অপূরিমাণ বস্তুও এমন নেই, এবং তার চেয়ে ছোট বা বড় কোন জিনিসও নেই, যা তোমাদের রবের দৃষ্টির অগোচরে আছে এবং যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই।^{৬৪} শোনো, যারা আল্লাহর বন্ধু, ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের কোন ডয় ও মর্ম্যাতন্ত্র অবকাশ নেই। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনে তাদের জন্য শুধু সুসংবাদই রয়েছে। আল্লাহর কথার পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসাফল্য। হে নবী। এরা তোমাকে যেসব কথা বলছে তা যেন তোমাকে মর্মাহত না করে। সমস্ত মর্যাদা আল্লাহর হাতে এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

৬৪. নবীকে সাস্তনা দেয়া এবং তাঁর বিজ্ঞানীদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই এখানে এ কথার উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে নবীকে বলা হচ্ছে, সত্যের বাণী লোকদের কাছে প্রচার এবং আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করার জন্য তুমি যেভাবে জানপ্রাপ্ত দিয়ে এবং সবর ও সহিষ্ণুতা সহকারে কাজ করে যাচ্ছে তার প্রতি আমি নজর রাখছি। এমন নয় যে, এ বিপদসংকুল কাজে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি তোমাকে অসহায় ছেড়ে দিয়েছি। যা

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَبَعُ الَّذِينَ
يَلْعَبُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَرِكَاءَ إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَخْرُصُونَ ۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَيَّلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرَاءَ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

জেনে রেখো, আকাশের অধিবাসী হোক বা পৃথিবীর, সবাই আল্লাহর মালিকানাধীন। আর যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে (নিজেদের মনগড়া) কিছু শরীকদের ডাকছে তারা নিছক আন্দাজ ও ধারণার অনুগামী এবং তারা শুধু অনুমানই করে। তিনিই তোমাদের জন্য রাত তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং দিনকে উঞ্চল করেছেন। এর মধ্যে শিক্ষা আছে এমন লোকদের জন্য যারা (খোলা কানে নবীর দাওয়াত) শোনে। ৬৫

কিছু ভূমি করছো তাও আমি দেখছি এবং যে আচরণ তোমার সাথে করা হচ্ছে সে সরক্ষেও আমি বেখবর নই। অন্যদিকে নবীর বিরোধীদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, একজন সত্যের আহবায়ক ও মানব হিতৈষীর সংস্কারধর্মী প্রচেষ্টার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তোমরা একথা মনে করে নিয়ো না যে, তোমাদের এসব কাজ কারবার দেখার মতো কেউ নেই এবং কখনো তোমাদেরকে এহেন কাজের জন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না। জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করছো সবাই আল্লাহর রেকর্ডে সংরক্ষিত হচ্ছে।

৬৫. এখানে আসলে একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বক্তব্যকে অ্যাস্ত সংক্ষেপে কয়েক কথায় বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়ায় যারা অহী ও ইলহামের সাহায্যে সরাসরি প্রকৃত সত্যের সঙ্গান পায় না, তাদের ধর্ম সরক্ষে মতামত প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে দার্শনিক সূলত তত্ত্বানুসঙ্গান। এর উদ্দেশ্য হলো, এ বিশ-জাহানে বাহ্যত আমরা যা কিছু দেখছি ও অনুভব করছি তার পেছনে কোন সত্য লুকিয়ে আছে কিনা এবং থাকলে তা কি—এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা। কোন ব্যক্তি চাই সে নাস্তিক্যবাদ অবলম্বন করুক বা শিরক অথবা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হোক। তার পক্ষে অবশ্যি কোন না কোন ধরনের দার্শনিক চিন্তা-গবেষণা ও তত্ত্বানুসঙ্গানের আগ্রহ না নিয়ে ধর্ম সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয়। আর নবীগণ যে ধর্ম পেশ করেছেন তা কেবল এভাবেই যাচাই করা যেতে পারে। অর্থাৎ দার্শনিক সূলত চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে মানুষকে এ ব্যাপারে নিচিততা অর্জন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যে, নবী তাকে বিশ-জাহানের বিভিন্ন নিদর্শনের পেছনে যে গভীর তত্ত্ব ও সত্য লুকিয়ে থাকার সঙ্গান দিছেন তার বিবেক মন তার প্রতি সায় দেয় কি না। এ অনুসঙ্গানের সঠিক বা বেঠিক হওয়ার বিষয়টি পুরাপুরি নির্ভর করে অনুসঙ্গান পদ্ধতির ওপর। এ পদ্ধতি ভুল হলে ভুল অভিমত গড়ে

উঠবে এবং সঠিক হলে সঠিক অভিমত গড়ে উঠবে। এখন বিশ্বেষণ করে দেখা যাক, দুনিয়ায় বিভিন্ন দল এ অনুসন্ধানের জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

মুশারিকরা নির্জলা সংশয়, কল্পনা ও অনুমানের ওপর নিজেদের অনুসন্ধানের ভিত গড়ে তুলেছে।

ইশ্রাকী সাধক ও যোগীরা যদিও মুরাকাবা তথা ধ্যানযোগের ভড়ং সূচি করেছেন এবং দাবী করেছেন যে, তারা বহিরাবের পেছনে উকি দিয়ে অভ্যন্তরের চেহারা দেখে নিয়েছেন কিন্তু আসলে তারা নিজেদের এ অনুসন্ধানের ভিত রেখেছেন আন্দাজ-অনুমানের ওপর। তারা আসলে নিজেদের আন্দাজ-অনুমানের বিষয় নিয়েই ধ্যান করেন। আর তারা এই যে বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা আসলে এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, অনুমানের ভিত্তিতে যে ধারণাটা তারা দাঁড় করিয়েছিলেন তারি ওপর তাদের চিষ্টা-ভাবনাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন। তারপর তার ওপর মন্তিকের চাপ সূচি করেছেন, ফলে সেই একই ধারণাকে নিজেদের সামনে ঢেকে পেয়েছেন।

দার্শনিকগণ যুক্তির সাহায্যে গৃহীত সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুসন্ধানের ভিত রাপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আসলে তা আন্দাজ-অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ আন্দাজ-অনুমান ভিত্তিক যুক্তি যে একেবারেই খোঁড়া যুক্তি, সে কথা উপলব্ধি করে তারা তর্কশাস্ত্র সমত যুক্তি প্রদান ও কৃত্রিম বৃদ্ধিবৃত্তিক যষ্টির ওপর ভর দিয়ে তাকে চালাবার চেষ্টা করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন যুক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত।

বিজ্ঞানীগণ যদিও বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য তাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তবুও অতিথাকৃতের সীমানায় পা ফেলার সাথে সাথেই তারাও তাত্ত্বিক পদ্ধতি পরিহার করে আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনার পেছনে ঢেকে তুলেছেন।

আবার এ দলগুলোর আন্দাজ-অনুমান সংকীর্ণ দল প্রীতি, অঙ্ক বিদ্যে ও স্বার্থ-প্রীতি রোগেও আক্রান্ত হয়েছে। ফলে তারা অন্যের কথা না শোনার জিদ ধরে বসেছে এবং নিজেদের প্রিয় পথের ওপর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

কুরআন এ ধরনের অনুসন্ধান পদ্ধতিকে আগাগোড়াই ভুল গণ্য করে। কুরআন বলে, তোমাদের পথডেষ্টার আসল কারণ হচ্ছে এই যে, তোমরা সত্যানুসন্ধানের ভিত্তি রাখে আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনার ওপর। আবার অঙ্ক দল-প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ-বিদ্যের শিকার হয়ে অন্যের যুক্তিসংগত কথাও শুনতে রাজী হও না। এ দিবিধি ভুলের কারণে তোমাদের পক্ষে সত্যের সন্ধান লাভ অসম্ভব তো ছিলই, এমন কি নবীগণ যে দীন পেশ করেছেন তাকে যাচাই পর্যালোচনা করে সঠিক পথে অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব হয়ে গেছে।

এর মোকাবিলায় কুরআন দার্শনিক অনুসন্ধান গবেষণার জন্য যে সঠিক তাত্ত্বিক ও বৃদ্ধিবৃত্তিক পথের সন্ধান দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যারা দাবী করছে, আমরা ধারণা-কল্পনা, আন্দাজ-অনুমান ও ধ্যান-তপস্যার মাধ্যমে নয় বরং যথার্থ “নিশ্চিত জ্ঞানের” ভিত্তিতে তোমাদের সামনে প্রকৃত সত্যের বর্ণনা দিচ্ছি। প্রথমে তাদের বর্ণনা সকল প্রকার সংকীর্ণ, দল-প্রীতি ও স্বার্থ-বিদ্যে মুক্ত হয়ে মনোযোগ দিয়ে শোনো। তারপর বিশ্ব-জ্ঞানে যেসব নির্দশন (কুরআনের পরিভাষায় “আয়াত”সমূহ) তোমাদের

قَالُوا تَخْلُّلُ اللَّهِ وَلَدٌ أَسْبَحْنَاهُ هَوَّا لِغَنِيٌّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ إِنَّمَا عَنْكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ بِهُنَّا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ۝ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلِبُ لَا يَفْلِحُونَ ۝
مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا مِمَّا إِلَيْنَا مُرْجَعٌ هُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ بِمَا
كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

লোকেরা বলে, আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন।^{৬৬} সুবহানাল্লাহ—তিনি
মহান-পবিত্র।^{৬৭} তিনি তো অভাবযুক্ত। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই
তাঁর মালিকানাধীন।^{৬৮} একথার সপক্ষে তোমাদের কাছে কি প্রমাণ আছে? তোমরা
কি আল্লাহর সপক্ষে এমন সব কথা বলো যা তোমাদের জানা নেই? হে মুহাম্মাদ!
বলো, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনো সফলকাম হতে পারে
না। দুনিয়ার দু'দিনের জীবন তোগ করে নাও, তারপর আমার দিকে তাদের ফিরে
আসতে হবে, তখন তারা যে কুফরী করছে তার প্রতিফল স্বরূপ তাদেরকে কঠোর
শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবো।

দৃষ্টিগোচর ও অভিজ্ঞতালক হয় সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো, সেগুলোর সাক্ষ
সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করো এবং অনুসন্ধান করতে থাকো যে, এ বাহ্যিক অবয়বের
পেছনে যে সত্যের প্রতি এরা অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন তার প্রতি ইংগিতকারী আলামত
তোমরা এই বাহ্যিক অবয়বেই পাছে কিনাঃ যদি এ ধরনের আলামত দৃষ্টিগোচর হয় এবং
তাদের ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট হয় তাহলে যাদের বর্ণনা নির্দশনসমূহের সাক্ষ্য অনুযায়ী পাওয়া
যাচ্ছে তাদেরকে অথবা মিথ্যাক বলার আর কোন কারণ নেই। এ দর্শন পদ্ধতিই ইসলামের
তিষ্ঠি। দৃংখের বিষয় এ পদ্ধতি পরিত্যাগ করে মুসলিম দার্শনিকগণও প্রেরণ ও
এরিষ্টলের পদার্থক অনুসরণ করছেন।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে শুধুমাত্র এ পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়াই হয়নি বরং
বিশ্ব-জাহানের নির্দশনসমূহ পেশ করে তার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এবং প্রকৃত
সত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছার যথারীতি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এভাবে চিন্তা-ভাবনা ও
অনুসন্ধান করার এ পদ্ধতি মন-মতিকে বদ্ধমূল হবে। এখানে এ আয়াতেও উদাহরণ
স্বরূপ শুধুমাত্র দু'টি নির্দশনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ রাত ও দিন। আসলে
সূর্য ও পৃথিবীর দ্রব্যের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুশৃঙ্খল পরিবর্তনের কারণে রাত-দিনের
উলটপালট ও বিপ্লব সাধিত হয়। এটি একজন বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপক এবং সমগ্র
বিশ্ব-জগতের উপর নিরংকুশ কর্তৃত্বশালী শাসকের অঙ্গিতের সুস্পষ্ট আলামত। এর মধ্যে

সুস্পষ্ট কৃশলতা, নৈপুণ্য, বিজ্ঞতা ও উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতাও দেখা যায়। কারণ দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর অসংখ্য প্রয়োজন ও অভাব পূরণ এ দিন-রাতের আবর্তনের সাথে যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে প্রভৃতি, কৃপাশীলতা ও প্রতিপালনের সুস্পষ্ট আলামতও পাওয়া যায়। কারণ এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যিনি পৃথিবীর বৃক্ষে এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন তিনি নিজেই তাদের স্থিতি ও স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোও সরবরাহ করেন। এ থেকে এও জানা যায় যে, এ বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপক মাত্র একজন, তিনি কোন ক্রীড়ামোদী বা তামাসাপ্রিয় নন, খেলাচ্ছলে এ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেননি এবং সেতাবে একে চালাচ্ছেনও না বরং তিনি প্রাঞ্জ ও বিজ্ঞানময় এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে তিনি কাজ করেছেন। এ থেকে এও জানা যায় যে, অনুগ্রহকারী ও পালনকারী হিসেবে তিনিই ইবাদাত লাভের হকদার এবং দিন-রাতের আবর্তনের অধীন কোন সন্তাই রব ও প্রভু নয় বরং রবের অধীনস্থ দাস। এইসব নির্দর্শনগত সুস্পষ্ট সাক্ষের মোকাবিলায় মুশরিকরা আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে যে ধর্ম উদ্ভাবন করেছে তা কিভাবে সঠিক হতে পারে?

৬৬. উপরের আয়াতগুলোতে মানুষের জাহেলী ধ্যান-ধারণা ও মূর্খতার সমালোচনা করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, তোমরা নিজেদের ধর্মের ভিত্তি রাখো প্রত্যায় মিশ্রিত জ্ঞানের পরিবর্তে আন্দাজ ও অনুমানের ওপর। তারপর যে ধর্মের অনুসারী হয়ে তোমরা এগিয়ে যাও তার পেছনে কোন যুক্তি-প্রমাণ আছে কি না, কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ ধর্মে অনুসন্ধান করার কোন চেষ্টাই করো না। এখন এ প্রসঙ্গে খৃষ্টান ও অন্যান্য কঠিপয় ধর্মাবলম্বীদের এ অঙ্গতার সমালোচনা এ বলে করা হয়েছে যে, তারা নিছক আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে আগ্রাহ পুত্র বানিয়ে নিয়েছে।

৬৭. সুবহানাল্লাহ শব্দটি কখনো বিশ্বয় প্রকাশ করার জন্য বলা হয় আবার কখনো এর আসল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ “আগ্রাহ সকল দোষ-ক্রটি মুক্ত!” এখানে এ শব্দটি থেকে এ উভয় অর্থই প্রকাশ হচ্ছে। লোকেরা যে কথা বলছে তার ওপর একদিকে বিশ্বয় প্রকাশ করাও যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি অন্যদিকে এ মর্মে তাদের জবাব দেয়াও উদ্দেশ্য যে, আগ্রাহ তো ক্রটিমুক্ত, কাজেই তার সন্তান আছে একথা বলা কেমন করে সঠিক হতে পারে।

৬৮. এখানে তাদের এ বক্তব্যের প্রতিবাদে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, আগ্রাহ ক্রটিমুক্ত। দুই, তাঁর কোন অভাব নেই, তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন। তিনি, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই তাঁর মালিকানাধীন সামান্য একটু ব্যাখ্যা করলে এ সংক্ষিপ্ত জবাবটি সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে :

পুত্র দুই রকমের হতে পারে। উরসজ্ঞাত অথবা পালিত। তারা যদি কাউকে উরসজ্ঞাত অর্থে আগ্রাহ পুত্র গণ্য করে তাহলে এর মানে হবে যে, তারা আগ্রাহকে এমন এক জীবের মত মনে করে, যে স্বত্বাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে মরণশীল এবং যার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য তার কোন স্বজ্ঞাতি থাকতে হবে আবার এ স্বজ্ঞাতি থেকে তার একজন স্তু হতে হবে এবং তাদের দুঃজনের যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে তার সন্তান উৎপন্ন হবে। এ সন্তান তার প্রজাতীয় সন্তা এবং তার কাজ টিকিয়ে রাখবে। এ ছাড়া তার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা হতে পারে না। আর যদি তারা কাউকে দণ্ডক অর্থে আগ্রাহ পুত্র গণ্য করে তাহলে এর দুটি অর্থ হবে। এক, তারা আগ্রাহকে এমন এক মানুষের মতো মনে করে, যে নিস্তান হবার কারণে নিজের উত্তরাধিকারী করার এবং

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقُولُونَ كَانَ كَبِيرٌ عَلَيْكُمْ
 مَقَامٌ وَتَذَكَّرٌ بِإِيمَانِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكِّلْتُ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ
 وَشَرَّكُاءَ كُمْرَلَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَةٌ ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيْهِ وَلَا تَنْظِرُونَ^১
 فَإِنْ تُولِّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَى إِلَيْهِ اللَّهُ وَأَمْرُتُ
 أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ^২ فَكُلُّ بُوْهٌ فِي جِنَّةٍ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَكِ
 وَجَعَلْنَاهُ خَلِيفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَلَّ بُوْهٌ بِإِيمَانِهِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ^৩

৮ রূক্ত

তাদেরকে নৃহের কথা শুনাও।^{৬৯} সেই সময়ের কথা যখন সে তার কওমকে
 বলেছিল, “হে আমার কওমের লোকেরা! যদি তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান ও
 বসবাস এবং আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে শুনিয়ে তোমাদের গাফলতি থেকে জাগিয়ে
 তোলা তোমাদের কাছে অসহায় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি আল্লাহর ওপর
 ভরসা করি, তোমরা নিজেদের তৈরী করা শরীকদের সংগে নিয়ে একটি সখিলিত
 সিদ্ধান্ত করে নাও এবং তোমাদের সামনে যে পরিকল্পনা আছে সে সম্পর্কে খুব
 ভালোভাবে চিপ্তা করে নাও, যাতে তার কোন একটি দিকও তোমাদের দৃষ্টির
 আড়ালে না থেকে যায়। তারপর আমার বিবরক্তে তাকে সক্রিয় করো এবং আমাকে
 মোটেই অবকাশ দিয়ো না।^{৭০} তোমরা আমার নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো
 (এতে আমার কি জ্ঞতি করেছো), আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনি।
 আমার প্রতিদান তো আল্লাহর কাছে। আমাকে হকুম দেয়া হয়েছে (কেউ স্বীকার
 করুক বা না করুক) আমি যেন মুসলিম হিসাবে থাকি।” তারা তার প্রতি মিথ্যা
 আরোপ করেছে, ফলে আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় ছিল সবাইকে
 রক্ষা করেছি এবং তাদেরকেই পৃথিবীতে হ্লাভিষিক্ত করেছি আর যারা আমার
 আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছি। কাজেই যাদেরকে
 সতর্ক করা হয়েছিল (এবং তারপরও তারা মেনে নেয়নি) তাদের পরিণাম কি
 হয়েছে দেখো।

সত্তানহীনতার দরম্বন তার যে ক্ষতি হচ্ছে নামমাত্র হলেও তার কিছুটা প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রজাতির কোন একজনকে সত্তান হিসেবে গ্রহণ করে। দুই, তারা মনে করে আল্লাহও মানবিক আবেগের অধিকারী। এ কারণে নিজের অসংখ্য বান্দাদের মধ্য থেকে কোন একজনের প্রতি তার মেহ ভালোবাসা এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, তাকে নিজের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

এ তিনটি অবস্থার যে কোনটিই সঠিক হোক না কেন, সর্বাবস্থায়ই এ বিশ্বাসের মৌল তত্ত্বের মধ্যে আল্লাহর প্রতি আরোপিত হবে বহু দোষ-ক্রটি, দুর্বলতা ও অভাব। এ কারণে প্রথম বাক্যাংশে বলা হয়েছে তোমরা আল্লাহর ওপর যেসব দোষ, ক্রটি ও দুর্বলতা আরোপ করছো সেসব থেকে তিনি মুক্ত। দ্বিতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, তিনি এমন ধরনের অভাব থেকেও মুক্ত যার কারণে মরণশীল মানুষদের সত্তানের দন্তক, নেবার প্রয়োজন হয়। তৃতীয় বাক্যাংশে পরিফার বলে দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে ও আকাশে সবাই আল্লাহর বান্দা ও তাঁর দাস। তাদের কারণের সাথে আল্লাহর এমন কোন বিশেষ বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই যার ফলে সবাইকে বাদ দিয়ে তিনি তাকেই নিজের পুত্র বা একমাত্র পুত্র অথবা উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। বান্দার গুণের কারণে অবশ্য আল্লাহই একজনের ভুলনায় আর একজনকে বেশী ভালোবাসেন। কিন্তু এ ভালোবাসার অর্থ এ নয় যে, কোন বান্দাকে বন্দেশী পর্যায় থেকে উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অংশীদার করার পর্যায়ে উন্নীত করবেন। বড়জোর এ ভালোবাসার দাবী ততটুকুই হতে পারে যা এর আগের একটি আয়তে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : "যারা ইমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে তাদের কোন ভয় ও মর্ম্মাতনা নেই। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের জন্য আছে শুধু সুসংবাদ।"

৬৯. এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তাতে এ লোকদেরকে ন্যায়সংগত যুক্তি ও হস্তয়গাহী উপদেশের মাধ্যমে তাদের আকীদা-বিশ্বাস এবং চিন্তা ও পদ্ধতিতে কি কি ভুল-ভাস্তি আছে এবং সেগুলো ভুল কেন আর এর মোকাবিলায় সঠিক পথ কি এবং তা সঠিক কেন, একথা বুঝানো হয়েছিল। এই সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট উপদেশের জবাবে তারা যে কর্মনীতি অবলম্বন করছিল আলোচ্য রক্ত'তে সে দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। দশ বারো বছর ধরে তারা এ নীতি অবলম্বন করে আসছিল যে, এ যুক্তিসংগত সমালোচনা ও সঠিক পথপ্রদর্শনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নিজেদের ভুল পথ অবলম্বনের ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা না করে উল্লেখ যে ব্যক্তি নিজের কোন স্বার্থে নয় বরং তাদের ভালোর জন্য একথাগুলো পেশ করছিলেন তার প্রাণনাশে উদ্যোগী হয়। তারা যুক্তির জবাব পাথরের সাহায্যে এবং নসীহতের জবাব গালির সাহায্যে দিয়ে চলছিল। নিজেদের লোকালয়ে এমন ব্যক্তির অস্তিত্ব তাদের কাছে ভায়ানক বিরক্তিকর বরং অসহকর হয়ে উঠেছিল যিনি মিথ্যাকে মিথ্যা বলেন এবং সঠিক কথা বলার চেষ্টা করেন। তাদের দাবী ছিল, আমাদের এ অন্ধদের সমাজে যদি কোন চক্ষুধ্বান ব্যক্তি থেকে থাকে তবে সে আমাদের চোখ শুলে দেবার পরিবর্তে তার নিজের চোখও বক্ষ করে রাখুক। নয়তো আমরা জ্ঞান করে তার চোখ কানা করে দেবো, যাতে আমাদের দেশে দৃষ্টিশক্তি নামক কোন জিনিস না থাকে। তারা এই যে কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল এ সম্পর্কে আরো কিছু বলার পরিবর্তে আল্লাহ তাঁর নবীকে হকুম দিছেন, তাদেরকে নৃহের ঘটনা শুনিয়ে দাও, এ ঘটনা থেকেই তারা তোমার ও তাদের মধ্যকার ব্যাপারটির জবাব পেয়ে যাবে।

ثُمَّ بَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسْلًا إِلَى قَوْمٍ هُمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا
 لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَلَّ بُوَايْدِهِ مِنْ قَبْلِكَ نَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَلِينَ^{১৪}
 ثُمَّ بَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ هُمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا
 فَأَسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ^{১৫} فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا
 قَالُوا إِنَّا هُنَّ السَّاحِرُونَ^{১৬} قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا
 جَاءَكُمْ مِنْ سِحْرِهِنَّ أَدُولَأَ يَقُولُونَ^{১৭}

তারপর নৃহের পর আমি বিভিন্ন পয়গম্বরকে তাদের কওমের কাছে পাঠাই এবং তারা সুস্পষ্ট নির্দশন নিয়ে তাদের কাছে আসে। কিন্তু যে জিনিসকে তারা আগেই মিথ্যা বলেছিল তাকে আর মেনে নিতে প্রস্তুত হলো না। এভাবে আমি সীমা অতিক্রমকারীদের দিলে মোহর মেরে দেই।^{১৯}

তারপর^{২২} মুসা ও হারুনকে আমি তাদের পরে আমার নির্দশনসহ ফেরাউন ও তার সরদারদের কাছে পাঠাই। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মন্ত হয়^{২৩} এবং তারা ছিল অপরাধী সম্পদায়। পরে যখন আমার কাছ থেকে সত্য তাদের সামনে আসে, তারা বলে দেয়, এ তো সুস্পষ্ট যাদু।^{২৪} মুসা বললো, “সত্য যখন তোমাদের সামনে এলো তখন তোমরা তার সম্পর্কে এমন (কথা) বলছো? এ কি যাদু? অথচ যাদুকর সফলকাম হয় না।”^{২৫}

৭০. এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। বলা হচ্ছে, আমি নিজের কাজ থেকে বিরত হবো না। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যা করতে চাও করো। আমি আল্লাহর উপর ডরসা রাখি। (তুলনামূলক পাঠের জন্য দেখুন সূরা হৃদের ৫৫ আয়াত)।

৭১. সীমা অতিক্রমকারী লোক তাদেরকে বলে যারা একবার ভুল করার পর আবাব নিজের কথার বক্রতা, একগুয়েমী ও হঠকারিতার কারণে নিজের ভুলের ওপর অবিচল থাকে এবং যে কথা মেনে নিতে একবার অশীকার করেছে তাকে আর কোন প্রকার উপদেশ, অনুরোধ-উপরোধ ও কোন উন্নত থেকে উন্নত পর্যায়ের যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে মেনে নিতে চায় না। এ ধরনের লোকদের ওপর শেষ পর্যন্ত আল্লাহর এমন লানত পড়ে যে, তাদের আর কোনদিন সঠিক পথে চলার সুযোগ হয় না।

৭২. এ প্রসঙ্গে সূরা আ'রাফের ১৩ থেকে ২১ রাজু'র মধ্যে মূসা ও ফেরাউনের সংঘাতের ব্যাপারে অমি যে টীকাগুলো দিয়েছি সেগুলো পড়ে দেখা যেতে পারে। সেখানে যেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছি এখানে আর সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হবে না।

৭৩. অর্থাৎ সে নিজের বিপুল বৈত্তব, রাজক্ষমতা ও শান-শওকতের নেশায় মন্ত হয়ে নিজেই নিজেকে ভূত্যের আসন থেকে উপরে তুলে নিয়েছে এবং আনুগত্যের শির নত করার পরিবর্তে গর্বোন্নত হয়েছে।

৭৪. অর্থাৎ হযরত মূসার বাণী শুনে তারা সেই একই কথা বলেছিল যা মক্কার কাফেররা বলেছিল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে। কাফেররা বলেছিল, “এ ব্যক্তি তো পাকা যাদুকর।” (দেখুন এ সূরা ইউনুসের দ্বিতীয় আয়াত)।

এখানে প্রাসংগিক আলোচনার প্রতি দৃষ্টি রাখলে একথা স্পষ্টই ধরা পড়ে যে, আসলে হযরত নূহ (আ) এবং তাঁর পরে সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী পর্যাক্রমে যে দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন হযরত মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম সেই একই দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ সূরার শুরু থেকে একই বিষয়বস্তু চলে আসছে। এ বিষয়বস্তুটি হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ রবুল আলামীনকে নিজের রব ও ইলাহ হিসেবে মেনে নাও যে, এ জীবনের পরে আর একটি জীবন আসছে, সেখানে তোমাদের আল্লাহর সামনে হায়ির হতে এবং নিজেদের কাজের হিসাব দিতে হবে। তারপর যারা নবীর এ দাওয়াত মেনে নিতে অঙ্গীকার করছিল তাদেরকে বুঝানো হচ্ছে, শুধুমাত্র তোমাদের কল্যাণ নয় বরং সমগ্র বিশ্ব মানবতার কল্যাণ ট্রিকাল একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে এসেছে। সে বিষয়টি হচ্ছে, তাফহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের আহবানে সাড়া দেয়া। প্রতি যুগে আল্লাহর নবীগণ এ আহবানই জানিয়েছেন। তাঁরা এ আহবানে সাড়া দিয়ে নিজের সমগ্র জীবন ব্যবস্থাকে এরই ভিত্তিতে কায়েম করার তাগিদ করেছেন। যারা এ কাজ করেছে একমাত্র তারাই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেছে। আর যে জাতি একে অঙ্গীকার করেছে তারা শেষ পর্যন্ত ধূসে হয়ে গেছে। এটিই এ সূরার কেন্দ্রীয় আস্ত্রাচার বিষয়। এ প্রেক্ষাপটে যখন ঐতিহাসিক নজীর হিসেবে অন্যান্য নবীদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে তখন অনিবার্যভাবে এর অর্থ হয়েছে এই যে, এ সূরায় যে দাওয়াত দেয়া হয়েছে সেটিই ছিল সকল নবীর দাওয়াত এবং এ দাওয়াত নিয়েই হযরত মূসা ও হারুনও ফেরাউন ও তার কওমের সরদারদের কাছে গিয়েছিলেন। কোন কোন লোক যেমন মনে করে থাকেন, হযরত মূসা ও হারুনের দায়িত্ব ছিল একটি বিশেষ জাতিকে অন্যান্য জাতির শোলামী থেকে মুক্ত করা। যদি এটিই সত্য হতো তাহলে এ প্রেক্ষাপটে এ ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক নজীর হিসেবে পেশ করা একেবারেই বেমানান হতো। নিসদ্দেহে বনী ইসরাইলকে (একটি মুসলিম কওম) একটি কাফের কওমের আধিপত্য (যদি তারা নিজেদের কুফরীর ওপর অটল থাকে) মুক্ত করা এবং দু'জনের মিশনের একটি অংশ ছিল। কিন্তু এটি ছিল তাঁদের নবুওয়াতের একটি আনুসংগিক উদ্দেশ্য, মূল উদ্দেশ্য ছিল না। আসল উদ্দেশ্য তা-ই ছিল যা কুরআনের দৃষ্টিতে সকল নবীর নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল এবং সূরা নাফিআতে যে সম্পর্কে পরিকল্পনাবাবে বর্ণনা করে বলে দেয়া হয়েছে :

قَالَوْا إِجْئَنَا تَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ
فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اتَّوْنِي
بِكُلِّ سُحْرٍ عَلَيْيِ ۝ فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرُ قَالَ لِهِ مُوسَى أَقْوَمَا أَنْتَ
مَلْقُونَ ۝ فَلَمَّا أَقْوَمَا قَالَ مُوسَى مَا جَئْتَنِي بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَصِلُّ عَمَّا الْفَسِيلِينَ ۝ وَيَحْقِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ
وَلَوْكَرَةَ الْمَجْرِمُونَ ۝

তারা জবাবে বললো, “তুমি কি যে পথে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি সে পথ থেকে আমাদের ফিরিয়ে দিতে এবং যাতে যমীনে তোমাদের দুঃজনের প্রাধান্য কায়েম হয়ে যায় সে জন্য এসেছোঁ ।^{১৬} তোমাদের কথা তো আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।” আর ফেরাউন (নিজের লোকদের) বললো, “সকল দক্ষ ও অভিজ্ঞ যাদুকরকে আমার কাছে হায়ির করো।”—যখন যাদুকররা এসে গেলো, মূসা তাদেরকে বললো, “যা কিছু তোমাদের নিষ্কেপ করার আছে নিষ্কেপ করো।” তারপর যখন তারা নিজেদের ভোজবাজি নিষ্কেপ করলো, মূসা বললো, “তোমরা এই যা কিছু নিষ্কেপ করেছো এগুলো যাদু ।^{১৭} আগ্নাহ এবনই একে ব্যর্থ করে দেবেন। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকে আগ্নাহ সার্থক হতে দেন না। আর অপরাধীদের কাছে যতই বিরক্তিকর হোক না কেন আগ্নাহ তাঁর ফরমানের সাহায্যে সত্যকে সত্য করেই দেখিয়ে দেন।”

إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۝ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ۝ وَأَهْدِيكَ
إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشِي ۔

“ফেরাউনের কাছে যাও, কারণ সে গোলামীর সীমা অতিক্রম করে গেছে এবং তাকে বলো, তুমি কি নিজেকে শুধরে নেবার জন্য তৈরী আছো? আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাবো, তুমি কি তাকে তয় করবে?”

কিন্তু যেহেতু ফেরাউন ও তাঁর রাজ্যের প্রধানগণ এ দাওয়াত গ্রহণ করেনি এবং শেষ পর্যন্ত হ্যরত মূসাকে নিজের মুসলিম কওমকে তাঁর অধীনতার নাগপাশ থেকে বের করে আনতে হয়েছিল। তাই তাঁর মিশনের এ অংশটিই ইতিহাসে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং

কুরআনেও একে ঠিক ইতিহাসে যেতাবে আছে তেমনিভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআনের বিস্তারিত বিবরণগুলোকে তার মৌলিক বক্তব্য থেকে আলাদা করে দেখার মতো ভুল করে না বরং সেগুলোকে সমগ্র বক্তব্যের অধীনেই দেখে থাকে, সে কখনো একটি জাতির দাসত্ব মুক্তিকে কোন নবীর নবুওয়াতের আসল উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর সত্য দ্বিনের দাওয়াতকে নিছক তার আনুসংগিক উদ্দেশ্য মনে করার মত বিভাগিতে লিখ হতে পারে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা তা-হা ৪৪ থেকে ৫২ আয়াত, যুখরুন্ফ ৪৬ থেকে ৫৬ আয়াত এবং মুয়াম্মিল ১৫ থেকে ১৬ আয়াত)।

৭৫. এর মানে হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে মু'জিয়া ও যাদুর মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তার ফলে তোমরা নির্বিধায় তাকে যাদু গণ্য করেছো। কিন্তু মূর্খের দল, তোমরা একটুও তেবে দেখলে না, যাদুকররা কোন ধরনের চরিত্রের অধিকারী হয় এবং তারা কি উদ্দেশ্যে যাদু করে। একজন যাদুকর কি কখনো কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই এবং কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই বেধড়ক একজন হৈরাচারী শাসকের দরবারে আসে, তাকে তার অঞ্চলের জন্য ধর্মক দেয় ও তিরক্ষার করে এবং তার প্রতি আল্লাহর আনুগত্য করার ও আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করার আহবান জানায়? তোমাদের কাছে কোন যাদুকর এলে প্রথমে রাজ সমক্ষে নিজের তেলেসমাতি দেখাবার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য দরবারের পারিষদবর্ষের খোশামোদ করতে থাকতো। তারপর দরবারে থবেশ করার সৌভাগ্য হলে সাধারণ তোষামোদকারীদের থেকেও বেশী নির্বজ্ঞতার সাথে অভিবাদন পেশ করতো, চীৎকার করে করে রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করতো, তাঁর সৌভাগ্যের জন্য দোয়া করতো এবং বড়ই কাতর কাকুতি মিনতি সহকারে নিবেদন করতো, হে রাজন! আপনার একজন উৎসর্গীত প্রাণ সেবাদাসের কৃতিত্ব কিছুটা দর্শন করুন। আর তার যাদু দেখে নেবার পর সে পুরক্ষার লাভের আশায় নিজের হাত পাততো। এ সমগ্র বিষয়বস্তুটি শুধু একটি মাত্র বাক্যের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে, যাদুকর কোন কল্যাণ প্রাপ্ত লোক হয় না।

৭৬. বনী ইসরাইলকে উদ্ধার করা যদি হয়রত মূসা (আ) ও হারমনের (আ) মূল দাবী হতো তাহলে ফেরাউন ও তার দরবারের লোকদের এ ধরনের আশংকা করার কোন প্রয়োজন ছিল না যে, এ দুই মহান ব্যক্তির দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লে সারা মিসরের লোকদের ধর্ম বদলে যাবে এবং দেশে তাদের পরিবর্তে এদের দু'জনের প্রেষ্ঠাত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। হয়রত মূসা (আ) মিসরবাসীকে আল্লাহর বলেগীর প্রতি যে আহবান জানাচ্ছিলেন এটিই তো ছিল তাদের আশংকার কারণ। এর ফলে যে মুশরিকী ব্যবস্থার উপর ফেরাউনের বাদশাহী, তার সরদারদের নেতৃত্ব এবং ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বিপর হয়ে পড়েছিল। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আ'রাফের ৬৬ এবং সূরা মুমিনের ৪৩ টিকা)।

৭৭. অর্থাৎ আমি যা দেখিয়েছি তা যাদু ছিল না বরং তোমরা এই যা দেখাচ্ছো এ হচ্ছে যাদু।

فَمَا أَمَنَ مُوسَى الْأَذْرِيَةَ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِمِهِ
 أَنْ يَقْتَمِرُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ^{১০}
 وَقَالَ مُوسَى يَقُولُ أَنْ كَنْتَ رَأْمَنْتَ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوْكِلُوا إِنْ كَنْتُمْ
 مُسْلِمِينَ^{১১} فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوْكِلْنَا رَبْنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ الْقَوْمِ الظَّلَمِينَ^{১২}
 وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ^{১৩} وَأَوْهِنْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ
 أَنْ تَبْوَأْ الْقَوْمَ مِمَّا يُوَصِّرُ بِيَوْتَانَا^{১৪} وَاجْعَلْنَا بِيَوْتَانَا^{১৫} تَكْرِيْبَةً وَأَقِيمْنَا^{১৬} الْصَّلَاةَ
 وَبَشِّرْنَا الْمُؤْمِنِينَ^{১৭}

৯ রক্তু

(তারপর দেখো) মুসাকে তার কওমের কতিপয় নওজোয়ান^{১৮} ছাড়া কেউ মেনে নেয়নি,^{১৯} ফেরাউনের তয়ে এবং তাদের নিজেদেরই কওমের নেতৃত্বানীয় লোকদের তয়ে। (তাদের আশংকা ছিল) ফেরাউন তাদের ওপর নির্যাতন চালাবে। আর প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ফেরাউন দুনিয়ায় পরাক্রমশালী ছিল এবং সে এমন লোকদের অত্তরভুক্ত ছিল যারা কোন সীমানা মানে না।^{২০}

মুসা তার কওমকে বললো, “হে লোকেরা! যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহর প্রতি ইমান রেখে থাকো তাহলে তাঁর ওপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুসলিম —আল্লাসমর্পণকারী হও।^{২১} তারা জবাব দিল, “আমরা আল্লাহরই ওপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রব! আমাদেরকে জালেমদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না।^{২২} এবং তোমার রহমতের সাহায্যে কাফেরদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো।”

আর আমি মুসা ও তার ভাইকে ইশারা করলাম এই বলে যে, “মিসরে নিজের কওমের জন্য কতিপয় গৃহের সংস্থান করো, নিজেদের ঐ গৃহগুলোকে কিব্লায় পরিণত করো এবং নামায কার্যে করো।^{২৩} আর ইমানদারদেরকে সুখবর দাও।^{২৪}

৭৮. কুরআনের মূল বাক্যে ^{২৫} শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে স্তুতি-স্তুতি। আমি এর অনুবাদ করেছি নওজোয়ান। কিন্তু এ বিশেষ শব্দটির মাধ্যমে কুরআন মজীদ যে কথা

বর্ণনা করতে চায় তা হচ্ছে এই যে, এ বিভীষিকাময় দিনগুলোতে শুটিকয় ছেলেমেয়েই তো সত্যের সাথে সহযোগিতা করার এবং সত্যের পতাকাবাহীকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নেয়ার দুঃসাহস করেছিল। কিন্তু মা-মাপ ও জাতির বয়ঞ্চ লোকেরা এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি। তারা তখন বৈষয়িক স্বার্থ পূজা, সুবিধাবাদিতা ও নিরাপদ জীবন যাপনের চিন্তায় এত বেশী বিভোর ছিল যে, এমন কোন সত্যের সাথে সহযোগিতা করতে তারা উদ্যোগী হয়নি যার পথ তারা দেখেছিল বিপদসংকুল। বরং তারা উন্টো নওজ্বানদের পথ রোধ করে দৌড়াচ্ছিল। তাদেরকে বলছিল, তোমরা মূসার ধারে কাছেও যেয়ো না, অন্যথায় তোমরা নিজেরা ফেরাউনের রোধাগ্রিমতে পড়বে এবং আমাদের জন্যও বিপদ ডেকে আনবে।

কুরআনের একথা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট করে পেশ করার কারণ হচ্ছে এই যে, মক্কার জনবসতিতেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সহযোগিতা করার জন্য যারা এগিয়ে এসেছিলেন তারাও জাতির বয়ঞ্চ ও বয়োবৃন্দ লোক ছিলেন না বরং তারাও সবাই ছিলেন বয়সে নবীন। আলী ইবনে আবী তালেব (রা), জাফর তাইয়ার (রা), মুবাইর (রা), তালহা (রা), সাদ ইবনে আবী ওয়াকাস (রা), মুসআব ইবনে উমাইর (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মতো লোকদের বয়স ইসলাম গ্রহণের সময় ২০ বছরের কম ছিল। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), বিলাল (রা) ও সোহাইবের (রা) বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ছিল। আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) যায়েদ ইবনে হারেসাহ (রা), উসমান ইবনে আফফান (রা) ও উমর ফারুকের (রা) বয়স ছিল ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এদের সবার থেকে বেশী বয়সের ছিলেন হ্যরত আবুবকর সিন্দীক (রা)। তাঁর বয়স ইমান আনার সময় ৩৮ বছরের মধ্যে ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে বেশী। তিনি ছিলেন হ্যরত উবাইদাহ ইবনে হারেস মুক্তালাবী (রা)। আর সম্ভবত সাহাবীগণের সমগ্র দলের মধ্যে একমাত্র হ্যরত আখ্তার ইয়াসির (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমবয়সী।

৭৯. মূল ইবারাতে **فَمَا أَمْنَلَ مُوسَى** শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এতে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন, হয়তো বনী ইসরাইলের সবাই কাফের ছিল এবং শুরুতে তাদের মধ্য থেকে যাত্র শুটিকয় লোক ইমান এনেছিল। কিন্তু “ইমান” শব্দের পরে যখন “লাম” ব্যবহৃত হয় তখন সাধারণত এর অর্থ হয় আনুগত্য ও তৌবেদারী করা। অর্থাৎ কারোর কথা মেনে নেয়া এবং তার কথায় উঠাবসা করা। কাজেই মূলত এ শব্দগুলোর ভাবগত অর্থ হচ্ছে, শুটিকয় : **নওজ্বানকে** বাদ দিয়ে বাকি সমষ্টি বনী ইসরাইল জাতির কেউই হ্যরত মূসাকে নিজের নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করতে এবং ইসলামী দাওয়াতের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়নি। তারপর পরবর্তী বাক্যাংশ একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাদের এ কার্যধারার আসল কারণ এ ছিল না যে, হ্যরত মূসার ন্যত্যবাদী ও তাঁর দাওয়াত সত্য হ্বার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন সন্দেহ ছিল বরং এর কারণ শুধুমাত্র এই ছিল যে, তারা এবং বিশেষ করে তাদের প্রধান ও নেতৃত্বানীয় ব্যক্তিবর্গ হ্যরত মূসার সহযোগী হয়ে ফেরাউনের নির্বাতনের ফাঁতাকলে নিশ্চেষিত হ্বার ঝুকি নিতে রাজী ছিল না। যদিও তারা বংশধারা ও ধর্মীয় উভয় দিক দিয়ে হ্যরত

ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউস্ফ আলাইহিমস সালামের উপর ছিল এবং এ দিক দিয়ে তারা সবাই মুসলমান ছিল। কিন্তু দীর্ঘকালীন নৈতিক অবক্ষয় এবং পরাধীনতার ফলে স্ট্র্যাক্পুরুষতা তাদের মধ্যে কুফরী ও গোমরাহীর শাসনের বিরুদ্ধে ঈমান ও হেদায়াতের বাণ্ডা হাতে নিয়ে নিজেরা এগিয়ে আসার অথবা যে এগিয়ে এসেছে তাকে সাহায্য করার মত মনোবল অবশিষ্ট রাখেনি।

হযরত মূসা ও ফেরাউনের এ সংঘাতে সাধারণ বনী ইসরাইলদের ভূমিকা কি ছিল? একথা বাইবেলের নিম্নোক্ত অংশ থেকে আমরা জানতে পারি।

“পরে ফেরাউনের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় তাহারা মূসার ও হারনের সাক্ষাত পাইল। তাহারা পথে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহারা তাঁহাদিগকে কহিল, সদাপ্রতু তোমদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিচার করুন : কেননা, তোমরা ফেরাউনের দৃষ্টিতে ও তাহার দাসগণের দৃষ্টিতে আমাদিগকে দুর্গম্ব স্বরূপ করিয়া আমদের প্রাণনাশার্থে তাহাদের হস্তে খড়গ দিয়াছ।” (যাত্রা পৃষ্ঠক ৫ : ২০-২১)

তালমুদে লেখা হয়েছে, বনী ইসরাইল মূসা ও হারন আলাইহিমস সালামকে বলতো :

“আমাদের দৃষ্টিত হচ্ছে, একটি নেকড়ে বাঘ একটি ছাগলের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং রাখাল এসে নেকড়ের মুখ থেকে ছাগলটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করলো। তাদের উভয়ের দন্ত-সংঘাতে ছাগলটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। ঠিক এভাবেই তোমার ও ফেরাউনের টানাহেত্তুয় আমাদের দফা রফা হয়েই যাবে।”

সূরা আরাফে একথাণ্ডোর দিকে ইধূগিত করে বলা হয়েছে : বনী ইসরাইল হযরত মূসাকে বললো :

أُوذِنَا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَأْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا (আয়ত : ১২৯)

“তুমি আসার আগেও আমরা নির্বাতিত হয়েছি, তুমি আসার পরেও নিপীড়নের শিকার হচ্ছি।”

৮০. মূল ইবারতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, সীমা অতিক্রমকারী। কিন্তু এ শাদিক অনুবাদের সাহায্যে তার আসল প্রাণবন্ধু সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। “মুসরিফীন” শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে, এমন সব লোক যারা নিজেদের উদ্দেশ্য চারিতার্থ করার জন্য যে কোন নিরূপিত পদ্ধা অবলম্বন করতে দিখা করে না। যারা কোন প্রকার জুলুম, নেতৃত্বিত বিগতিত কাজ এবং যে কোন ধরনের পাশবিকতা ও বৰ্বরতায় লিঙ্গ হতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। যারা নিজেদের লালসা ও প্রবৃত্তির শেষ পর্যায়ে পৌছে যেতে পারে। তারা এমন কোন সীমানাই মানে না যেখানে তাদের থেমে যেতে হবে।

৮১. এ ধরনের কথা কথনো কোন কাফের জাতিকে সহোধন করে বলা যেতে পারে না। হযরত মূসার এ বক্তব্য পরিকার ঘোষণা করছে যে, সমগ্র বনী ইসরাইল জাতিই তখন মুসলমান ছিল এবং হযরত মূসা তাদেরকে এ উপদেশ দিছিলেন যে, তোমরা যদি সত্যিই মুসলমান হয়ে থাকো যেমন তোমরা দাবী করে থাকো তাহলে ফেরাউনের শক্তি দেখে ডয় করো না বরং আগ্রাহ শক্তির ওপর আস্থা রাখো।

৮২. যেসব নওজোয়ান মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন এটা ছিল তাদের জবাব। এখানে **فَالْأَوَّلُ** (তারা বললো) শব্দের মধ্যে 'তারা' সর্বনামটি জাতির বা কঙমের সাথে যুক্ত না হয়ে **الْآخِرُ** বা সন্তান সন্ততি তথা নওজোয়ানদের সাথে যুক্ত হয়েছে যেমন পরবর্তী বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে।

৮৩. "আমাদেরকে জালেম লোকদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না"—উক্ত সাক্ষা ইমানদার নওজোয়ানদের এ দোয়া বড়ই ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যবোধক। গোমরাহির সর্বব্যাপী প্রাধান্য ও আধিপত্যের মধ্যে যখন কিছু লোক সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য কোমর বেঁধে লাগে তখন তারা বিভিন্ন ধরনের জালেমের মুখোযুবি হয়। একদিকে থাকে বাতিলের আসল ধারক ও বাহক। তারা পূর্ণশক্তিতে এ সত্যের আহবায়কদের বিধ্বস্ত ও পর্যন্ত করতে চায়। দ্বিতীয় দিকে থাকে তথাকথিত সত্যপর্যাদের একটি বেশ বড়সড় দল। তারা সত্যকে মেনে চলার দাবী করে কিন্তু মিথ্যার পরাক্রান্ত শাসন ও দোর্দণ্ড প্রতাপের মোকাবিলায় সত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও সংঘাতকে অনাবশ্যক বা নির্বুদ্ধিতা মনে করে। সত্যের সাথে তারা যে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাকে কোন না কোন প্রকারে সঠিক ও বৈধ প্রমাণ করার জন্য তারা চরম প্রচেষ্টা চালায়। এ সংগে উচ্চ তাদেরকে মিথ্যার ধারক গণ্য করে নিজেদের বিবেকের মর্মমূলে জমে ওঠা ক্লেশ ও জ্বালা মেটায়। সত্যপর্যাদের সত্য হীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াতের ফলে তাদের মনের গভীরে, সুস্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে এ ক্লেশ জমে ওঠে। তৃতীয় দিকে থাকে সাধারণ জন মানুষ। তারা নিরপেক্ষভাবে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে। যার পাণ্ডা ভারী হয়—সে সত্য হোক বা মিথ্যা—তাদের ভোট শেষ পর্যন্ত তারই পাণ্ডায় পড়ে। এমতাবস্থায় এ সত্যের আহবায়কদের প্রতিটি ব্যর্থতা বিপদ-আপদ, ভুল-ভাস্তি, দুর্বলতা ও দোষ-ক্রটি বাতিল পর্যায়ে বা নিরপেক্ষ বিভিন্ন দলের জন্য বিভিন্নভাবে উৎপীড়ন ও উত্ত্যক্ত করণের সুযোগ ও উপলক্ষ হয়ে দেখা দেয়। তাদেরকে বিধ্বস্ত ও পর্যন্ত করে দেয়া হলে অথবা তারা যদি পরাজিত হয়ে যায় তাহলে প্রথম দলটি বলে, আমরাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। যে নিরোধীরা পরাজিত হয়ে গেছে তারা সত্যপর্যাদ ছিল না। দ্বিতীয় দলটি বলে, দেখলে তো। আমরা না বলেছিলাম, এসব বড় বড় শক্তির সাথে বিবাদ ও সংঘর্ষের ফল নিছক কয়েকটি মূল্যবান প্রাণের বিনাশ ছাড়া আর কিছুই হবে না। শরীয়তাত কবেইবা নিজেদেরকে এ ধরণের গতে নিক্ষেপ করার দায়-দায়িত্ব আমাদের ওপর চাপিয়েছিল? সমকালীন ফেরাউনেরা তথা বৈরাচারী শাসকেরা যেসব ধ্যান-ধারণা পোষণ ও কাজ করার অনুমতি দিয়েছিল তার মাধ্যমেই তো দীনের সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় দাবীগুলো পূরণ হচ্ছিল। তৃতীয় দলটি তার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয়, যে বিজয়ী হয়েছে সে-ই সত্য। এভাবে যদি সে তার দাওয়াতের কাজে কোন প্রকার ভুল করে বসে অথবা বিপদ ও সংকটকালে কোন সাহায্য-সহায়তা না পাওয়ার কারণে দুর্বলতা দেখায় কিংবা তার বা তার কোন সদস্যের কোন নেতৃত্ব ক্রিয়ে প্রকাশ ঘটে তাহলে বহু লোকের জন্য মিথ্যার পক্ষাবলম্বনের হাজারো বাহানা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর তারপর এ দাওয়াতের ব্যর্থতার পর সুনির্ভূক্ত পর্যন্ত সত্যের দাওয়াতের উথানের আর কোন সঞ্চাবনাই থাকে না। কাজেই মূসা আলাইহিস সালামের সাথীরা যে দোয়া করেছিলেন তা ছিল বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ দোয়া। তারা দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি এমন অনুগ্রহ ব্রহ্ম করো যাতে আমরা জালেমদের জন্য ফির্নায় তথা উৎপীড়নের অসহায় শিকারে পরিণত না হই।" অর্থাৎ আমাদের ভুল-ভাস্তি, দোষ-ক্রটি ও

وَقَالَ مُوسَى رَبِّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ
الْدُّنْيَا وَرَبَّنَا لِيُضْلِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَى آمَوَالِهِمْ وَأَشْلَدْ عَلَى
قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا هَذِهِ الْعَذَابُ أَبَ الْأَلِيمُ ۝ قَالَ قَدْ أَجِبْتَ
دُعَوْتَكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَبَعِّنْ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

মূসা দোয়া করলো, “হে আমাদের রব! তুমি ফেরাউন ও তার সরদারদেরকে দুনিয়ার জীবনের শোভা-সৌন্দর্য^{৪৭} ও ধন-সম্পদ^{৪৮} দান করেছো। হে আমাদের রব! একি এ জন্য যে, তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে বিপথে সরিয়ে দেবে? হে আমাদের রব! এদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং এদের অস্তরে এমনভাবে মোহর মেরে দাও যাতে মর্মস্তুদ শাস্তি তোগ না করা পর্যন্ত যেন এরা ইমান না আনে।^{৪৯} আল্লাহ জবাবে বললেন, “তোমাদের দু’জনের দোয়া কবুল করা হলো। তোমরা দু’জন অবিচল ধাক্কো এবং মৃত্যুদের পথ কথনো অনুসরণ করো না।”^{৫০}

দুর্বলতা থেকে রক্ষা করো এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে দুনিয়ায় ফলদায়ক করো, যাতে আমাদের অস্তিত্ব তোমার সৃষ্টির জন্য কল্যাণপ্রদ হয়, জালেমদের দুরাচারের কারণ না হয়।

৮৪. এ আয়াতটির অর্থের ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতভেদ ঘটেছে। এর শব্দাবলী এবং যে পরিবেশে এ শব্দাবলী উচ্চারিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করে আমি একথা বুঝেছি যে, সম্ভবত মিসরে সরকারের কঠোর নীতি ও নির্যাতন এবং বনী ইসরাইলের নিজের দুর্বল ইমানের কারণে ইসরাইলী ও মিসরীয় মুসলমানদের মধ্যে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা খ্তম হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে তাদের ঐক্যগ্রহী ছিভতিন এবং তাদের দীনী প্রাণসন্তান মৃত্যু ঘটেছিল। এ জন্য এ ব্যবস্থাটিকে নতুন করে কায়েম করার জন্য হ্যারত মূসাকে হকুম দেয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, জামায়াতবন্ধুত্বে নামায পড়ার জন্য মিসরে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ করো অথবা গৃহের ব্যবস্থা করে নাও। কারণ একটি বিকৃত ও বিক্ষিপ্ত মুসলিম জাতির দীনী প্রাণসন্তান পুনরঞ্জিবন এবং তার ইতস্তত ছড়ানো শক্তিকে নতুন করে একটি করার উদ্দেশ্যে ইসলামী পদ্ধতিতে যে কোন প্রচেষ্টাই চালানো হবে তার প্রথম পদক্ষেপেই অনিবার্যভাবে জামায়াতের সাথে নামায কয়েম করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ গৃহগুলোকে কিবলাহ গণ্য করার যে অর্থ আমি বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, এ গৃহগুলোকে সমগ্র জাতির জন্য কেন্দ্রীয় শুরুত্বের অধিকারী এবং তাদের কেন্দ্রীয় সমিলন স্থলে পরিণত করতে হবে। আর এরপরই “নামায কয়েম করো” কথাগুলো বলার মানে হচ্ছে এই যে, পৃথক পৃথকভাবে যার যার জায়গায় নামায পড়ে নেয়ার পরিবর্তে শোকদের এ নির্ধারিত স্থানগুলোয় জমায়েত হয়ে নামায পড়তে হবে। কারণ কুরআনের পরিভাষায়

যাকে “ইকামাতে সালাত” বলা হয় জামায়াতের সাথে নামায পড়া অনিবার্যভাবে তার অঙ্গরভূক্ত রয়েছে।

৮৫. অর্থাৎ বর্তমানে ইমানদারদের ওপর যে হতাশা, উত্তি-বিহুলতা ও নিষেজ-নিষ্পৃহ ভাব হয়ে আছে তা দূর করে দাও। তাদেরকে আশাবিত করো। তাদেরকে উস্মাহিত ও উদ্যমশীল করো। “সুবের দাও” বাক্যাটির মধ্যে এসব অর্থ রয়েছে।

৮৬. ওপরের আয়াতগুলো হ্যরত মূসার দাওয়াতের প্রথম যুগের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। এ দোয়াটি হচ্ছে মিসরে অবস্থানকালের একেবারে শেষ সময়ের। মাঝখানে কয়েক বছরের দীর্ঘ ব্যবধান। এ সময়কার বিস্তারিত বিবরণ এখানে নেই। তবে কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ মাঝখানের যুগেরও বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

৮৭. অর্থাৎ আড়ম্বর, শান-শওকত ও সাংস্কৃতিক জীবনের এমন চিন্তাকর্মক চাকচিক্য, যার কারণে দুনিয়ার মানুষ তাদের ও তাদের রীতি-নীতির মোহে যন্ত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের পর্যায়ে পৌছার আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে।

৮৮. অর্থাৎ উপায়-উপকরণ, যেগুলোর প্রাচুর্যের কারণে নিজেদের কলা-কৌশলসমূহ কার্যকর করা তাদের জন্য সহজসাধ্য ছিল এবং যেগুলোর অভাবে সত্যপন্থীরা নিজেদের যাবতীয় কর্মসূচী কার্যকর করতে অক্ষম ছিল।

৮৯. যেমন একটু আগেই আমি বলেছি, এ দোয়াটি হ্যরত মূসা (আ) করেছিলেন তাঁর মিসরে অবস্থানের একেবারে শেষ সময়ে। এটি তিনি এমন সময় করেছিলেন যখন একের পর এক সকল নির্দশন দেখে নেবার এবং দীনের সাংক প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যাবার পরও ফেরাউন ও তাঁর রাজসভাসদরা সত্ত্বের বিরোধিতায় চরম হঠকারিতার সাথে অবিচল ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে পয়গ্যর যে বদদোয়া করেন তা কুফরীর ওপর অবিচল ধাকার ব্যাপারে হঠকারিতার ভূমিকা অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহর নিজের ফায়সালারই অনুরূপ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাদেরকে আর ইমান আনার সুযোগ দেয়া হয় না।

৯০. যারা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত নয় এবং আল্লাহর মহৎ উদ্দেশ্য ও মানব কল্যাণ নীতি বুঝে না, তারা মিথ্যার মোকাবিলায় সত্ত্বের দুর্বলতা, সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টাকারীদের অনবরত ব্যর্থতা এবং বাতিল মতাদর্শের নেতৃত্বের বাহ্যিক আড়ম্বর, প্রশংস্য ও তাদের পার্থিব সাফল্য দেখে ধারণা করতে থাকে, হয়তো মহান আল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণকারীদেরকে এ দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্বশীল দেখতে চান। তারা মনে করে, হয়তো আল্লাহ স্বয়ং মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যকে সমর্থন করতে চান না, তাঁরপর এ মূর্মের দল শেষ পর্যন্ত নিজেদের বিভাসিকর অনুমানের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে পৌছে যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা ও সংশ্লাম আসলে অর্থহীন এবং এ অবস্থায় কুফরী ও ফাসেকী শাসনের আওতায় দীনের পথে চলার যে সামান্যতম অনুমতিটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট ধাকা উচিত। এ আয়াতে মহান আল্লাহ হ্যরত মূসা ও তাঁর অনুসারীদেরকে এ ভাবি থেকে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদ করেছেন। এখানে আল্লাহর বজ্রব্যোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সবরের সাথে নিজেদের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করে যাও। সাধারণত মূর্খ ও অজ্ঞী এ ধরনের অবস্থায় যে বিভাসির শিকার হয় তোমরাও যেন তেমনি বিভাস না হও।

وَجَوَزَنَا بَيْنَ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجَنْدُهُ بِغِيَّا وَعَلِّوْا
حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْفَرْقُ ۝ قَالَ أَمْنَتْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَّاهُ أَنْتَ بِهِ بَنُوا
إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أَلَّئِنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ۝ فَالْأَلْيُوْ نَنْهِيْكَ بِبَلَّنَكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ أَيْةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِنَ النَّاسِ عَنِ ابْتِنَالْغَفْلَوْنَ ۝

আর আমি বনী ইসরাইলকে সাগর পার করে নিয়ে গেলাম। তারপর ফেরাউন ও তার সেনাদল জলুম-নির্যাতন ও সীমালংঘন করার উদ্দেশ্যে তাদের পেছনে চললো। অবশ্যে যখন ফেরাউন ডুবতে থাকলো তখন বলে উঠলো, “আমি মেনে নিলাম, বনী ইসরাইল যার ওপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই এবং আমিও আনুগত্যের শির নতকারীদের অস্তরভূত।”^১ (জবাব দেয়া হলো) “এখন ঈমান আনছো! অথচ এর আগে পর্যন্ত তুমি নাফরমানী চালিয়ে এসেছো এবং তুমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন ছিলে। এখন তো আমি কেবল তোমার লাশটাকেই রক্ষা করবো যাতে তুমি প্রবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় নির্দর্শন হয়ে থাকো।”^২ যদিও অনেক মানুষ এমন আছে যারা আমার নির্দর্শনসমূহ থেকে উদাসীন।^৩

১১. বাইবেলে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নেই। তবে তালমুদে বলা হয়েছে, ডুবে যাওয়ার সময় ফেরাউন বলেছিল : “আমি তোমার ওপর ঈমান আনছি। হে প্রভু! তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।”

১২. সিনাই উপনিষের পঞ্চম সাগর তীরে যেখানে ফেরাউনের লাশ সাগরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল আজো সে জ্যাগাটি অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্তমান সময়ে এ জ্যাগাটির নাম জাবালে ফেরাউন বা ফেরাউন পর্বত। এরি কাছাকাছি আছে একটি গরম পানির ঝরণা। স্থানীয় লোকেরা এর নাম দিয়েছে হাত্মামে ফেরাউন। এর অবস্থান স্থল হচ্ছে আবু যানীমার কয়েক মাইল ওপরে উত্তরের দিকে। স্থানীয় লোকেরা এ জ্যাগাটি চিহ্নিত করে বলে, ফেরাউনের লাশ এখানে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

এ ডুবন্ত ব্যক্তি যদি মিনফাতাহ ফেরাউন হয়ে থাকে, যাকে আধুনিক গবেষণায় মূসার আমলের ফেরাউন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাহলে এর লাশ এখনো কায়রোর যাদু ঘরে রয়েছে। ১৯০৭ সালে স্যার গ্রাফটন এলিট খিথ তার মমির ওপর থেকে যখন পাতি খুলেছিলেন তখন তার লাশের ওপর লবনের একটি শুর জমাটবাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এটি লবণাক্ত পানিতে তার ডুবে যাওয়ার একটি সুস্পষ্ট আলামত ছিল।

وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِبْوَاصِلِقٍ وَرَزْقَنَاهُ مِنَ الطِّبِّيْتِ فَمَا اخْتَلَفُوا
هَتَّىٰ جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِوَالْقِيمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ@ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلَنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَئُونَ
الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكَ هَلْقَلْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونُ مِنَ
الْمُمْتَرِينَ@ وَلَا تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ كَلَّ بُوْرَا بِأَيْتِ اللَّهِ فَتَكُونُ
مِنَ الْخَسِيرِينَ@

১০ রাম্কু

বনী ইসরাইলকে আমি খুব ভালো আবাসভূমি দিয়েছি^{১৪} এবং অতি উৎকৃষ্ট
জীবনোপকরণ তাদেরকে দান করেছি। তারপর যখন তাদের কাছে জ্ঞান এসে
গেলো, তখনই তারা পরম্পরে মতভেদ করলো^{১৫} নিচয়ই তোমার রব
কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই জিনিসের ফায়সালা করে দেবেন, যে ব্যাপারে
তারা মতভেদে লিঙ্গ ছিল।

এখন যদি তোমার সেই হিদায়াতের ব্যাপারে সামান্যও সন্দেহ থেকে থাকে যা
আমি তোমার ওপর নায়িল করেছি তাহলে যারা আগে থেকেই কিতাব পড়ছে
তাদেরকে জিজেস করে নাও। প্রকৃতপক্ষে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে
এ কিতাব মহাসত্য হয়েই এসেছে। কাজেই তুমি সন্দেহকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ো
না এবং যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছে তাদের মধ্যেও শামিল হয়ো না,
তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে।^{১৬}

১৩. অর্থাৎ আমি তো শিক্ষার্থী ও উপদেশমূলক নির্দর্শনসমূহ দেখিয়েই যেতে
থাকবো, যদিও বেশীর ভাগ লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, বড় বড় শিক্ষার্থী নির্দর্শন
দেখেও তাদের চোখ খোলে না।

১৪. অর্থাৎ মিসর থেকে বের হওয়ার পর ফিলিষ্টিন।

১৫. এর অর্থ হচ্ছে, পরবর্তী পর্যায়ে তারা নিজেদের দীনের মধ্যে যে দলাদলি শুরু করে
এবং নতুন নতুন মায়হাব তথা ধর্মীয় চিন্তাগোষ্ঠীর উত্তুব ঘটায় তার কারণ এ ছিল না যে,
তারা প্রকৃত সত্য জ্ঞানতো না এবং এ না জ্ঞানার কারণে তারা বাধ্য হয়ে এমনটি করে।
বরং আসলে এসব কিছুই ছিল তাদের দুর্বৃত্তসূলভ চারিত্রের ফসল। আল্লাহর পক্ষ থেকে

أَنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يَرَوْنَ^১ وَلَوْجَاءُهُمْ كُلُّ أَيَّةٍ
 حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ^২ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَّةً أَمْنَتْ فَنْفَعَهَا إِيَّاهَا
 إِلَّا قَوْمٌ يُونَسَ^৩ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَنَّ أَبَّ الْخَرْبَىٰ فِي الْحَيَاةِ إِلَّا نَيَا
 وَمَتَعْنَمُهُ إِلَىٰ حَيَّنِ^৪ وَلَوْشَاءُ بَلْكَ لَا مَنْ مِنِ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا
 أَفَأَنْتَ تَرَكَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ^৫ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَؤْمِنَ
 إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ^৬ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ^৭

আসলে যাদের ব্যাপারে তোমার রবের কথা সত্য সাব্যস্ত হয়েছে^১ তাদের সামনে যতই নির্দশন এসে যাক না কেন তারা কখনই ঈমান আনবে না যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক আযাব চাকুস দেখে নেবে। এমন কোন দৃষ্টিভঙ্গ আছে কি যে, একটি জনবসতি চাকুস আযাব দেখে ঈমান এনেছে এবং তার ঈমান তার জন্য সুফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে^২ ইউনুসের কওম ছাড়া^৩ (এর কোন নজির নেই) তারা যখন ঈমান এনেছিল তখন অবশ্যি আমি তাদের ওপর থেকে দুনিয়ার জীবনে লাঙ্গনার আযাব হচ্ছিল দিয়েছিলাম^৪ এবং তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম।^৫ যদি তোমার রবের ইচ্ছা হতো (যে, যমীনে সবাই হবে মুমিন ও অনুগত) তাহলে সারা দুনিয়াবাসী ঈমান আনতো।^৬ তবে কি তুমি মুমিন হবার জন্য লোকদের ওপর জবরদস্তি করবে।^৭ আল্লাহর হৃকুম ছাড়া কেউই ঈমান আনতে পারে না।^৮ আর আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না তাদের ওপর কল্পতা চাপিয়ে দেন।^৯

তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছিল : এ হচ্ছে সত্য দীন, এ হচ্ছে তার মূলনীতি, এগুলো—এর দাবী ও চাহিদা, এগুলো হচ্ছে কুফর ও ইসলামের পার্থক্য সীমা, একে বলে আনুগত্য। আর এর নাম হচ্ছে গোনাহ, এসব জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং এসব নিয়মনীতির ভিত্তিতে দুনিয়ায় তোমার জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু এ সুস্পষ্ট হেদয়াত সম্বেদ তারা একটি দীনকে অসংহ্য দীনে পরিণত করে এবং আল্লাহর দেয়া বুনিয়াদগুলো বাদ দিয়ে অন্য বুনিয়াদের ওপর নিজেদের ধর্মীয় ফেরকার প্রাসাদ নির্মাণ করে।

১৬. বাহ্যত এ সংবোধনটা করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু আসলে যারা তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিল তাদেরকে শুনানোই মূল

উদ্দেশ্য। এ সংগে আহলি কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের সাধারণ মানুষ যথার্থেই আসমানী কিতাবের জ্ঞানের সাথে মোটেই পরিচিত ছিল না। তাদের জ্ঞান এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন আওয়াজ। কিন্তু আহলি কিতাবদের আলেমদের মধ্যে যারা ধর্মতীর্ক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ মননশীলতার অধিকারী ছিলেন তারা একথার সত্যতার সাক্ষ্য দিতে পারতেন যে, কুরআন যে জিনিসটির দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে পূর্ববর্তী যুগের সকল নবী তারই দাওয়াত দিয়ে এসেছেন।

১৭. সে কথাটি হচ্ছে এই যে, যারা নিজেরাই সত্যের অন্বেষী হয় না এবং যারা নিজেদের ঘনের দুয়ারে জিদ, হঠকারিতা, অঙ্গোষ্ঠী প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ-বিদ্বেষের তালা ঝুলিয়ে রাখে আর যারা দুনিয়া প্রেমে বিভোর হয়ে পরিণামের কথা চিন্তাই করে না তারাই ঈমান লাভের সুযোগ থেকে বর্ষিত থেকে যায়।

১৮. ইউনুস আলাইহিস সালাম (যাকে বাইবেলে যোনা নামে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ৮৬০ থেকে ৭৮৪ সালের মাঝামাঝি সময় বলা হয়ে থাকে) যদিও বনী ইসরাইলী নবী ছিলেন তবুও তাঁকে আসিরিয়াবাসীদের হেদোয়াতের জন্য ইরাকে পাঠানো হয়েছিল। এ কারণে আসিরিয়দেরকে এখনে ইউনুসের কওম বলা হয়েছে। সে সময় এ কওমের কেন্দ্র ছিল ইতিহাস খ্যাত নিমোভা নগরী। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ নগরীর ধ্রংসাবশেষ আজো বিদ্যমান। দাজলা নদীর পূর্ব তীরে আজকের মুসেল শহরের ঠিক বিপরীত দিকে এ ধ্রংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ এলাকায় ইউনুস নবী নামে একটি স্থান আজো বর্তমান রয়েছে। এ জাতির রাজধানী নগরী নিমোভা থায় ৬০ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত ছিল। এ থেকে এদের জাতীয় উন্নতির বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে।

১৯. কুরআনে এ ঘটনার দিকে তিন জায়গায় শুধুমাত্র ইঁহাগিত করা হয়েছে। কোন বিস্তারিত বিবরণ সেখানে দেয়া হয়নি। (দেখুন আবিয়া ৮৭-৮৮ আয়াত, আসু সাফ্ফাত ১৩৯-১৪৮ আয়াত ও আল কলম ৪৮-৫০ আয়াত) তাই “আবাবের ফায়সালা হয়ে যাবার পর কারোর ঈমান আনা তার জন্য উপকারী হয় না।” আল্লাহ তার এ আইন থেকে হ্যারত ইউনুসের কওমকে কোন কোন কারণে নিষ্কৃতি দেন তা নিশ্চয়তার সাথে বলা সম্ভব নয়। বাইবেলে “যোনা ভাববাদীর পৃষ্ঠক” নাম দিয়ে যে সংক্ষিপ্ত সহীফা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে কিছু বিবরণ পাওয়া গেলেও বিভিন্ন কারণে তা নির্ভরযোগ্য নয়। প্রথমত তা আসমানী সহীফা নয় এবং ইউনুস আলাইহিস সালামের লেখাও নয়। বরং তাঁর তিরোধানের চার পাঁচশো বছর পর কোন অঙ্গীত পরিচয় ব্যক্তি ইউনুসের ইতিহাস হিসেবে লিখে এটিকে পবিত্র গ্রন্থসমূহের অতরভুক্ত করেন। দ্বিতীয়ত এর মধ্যে কতক একেবারেই আজেবাজে কথাও পাওয়া যায়। এগুলো মেনে নেবার মত নয়। তবুও কুরআনের ইশারা ও ইউনুসের সহীফার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে কুরআনের তাফসীরকারগণ যে কথা বলেছেন তাই সঠিক বলে মনে হয়। তারা বলেছেন, হ্যারত ইউনুস আলাইহিস সালাম যেহেতু আবাবের যোষণা দেবার পর আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই নিজের আবাসস্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন তাই আবাবের লক্ষণ দেখে যখন আসিরিয়ার তওবা করলো এবং গোনাহের জন্য ক্ষমা চাইলো তখন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। কুরআন মজীদে আল্লাহর বিধানের যে মৌল নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে তার একটি স্বতন্ত্র ধারা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ কোন

জাতিকে ততক্ষণ আয়াব দেন না যতক্ষণ না পূর্ণাঙ্গ দলীল-প্রমাণ সহকারে সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলেন। কাজেই নবী যখন সংশ্লিষ্ট জাতির জন্য নির্ধারিত অবকাশের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উপদেশ বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারেননি এবং আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগেই নিজ দায়িত্বে হিজরাত করে চলে গেছেন তখন আল্লাহর সুবিচার নীতি এ জাতিকে আয়াব দেয়া সমীচীন মনে করেনি। কারণ তার কাছে পূর্ণাঙ্গ দলীল-প্রমাণ সহকারে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার আইনগত শর্তাবলী পূর্ণ হতে পারেনি। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আসু সাফ্ফাত-এর ব্যাখ্যা ৮৫ টীকা)।

১০০. ইমান আনার পর এ জাতিটির আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হলো। পরে তারা আবার চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রে ভুল পথে পা বাড়ানো শুরু করলো। নাহোম নবী (খৃষ্টপূর্ব ৭২০-৬৯৮) এ সময় তাদেরকে সতর্ক করলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। তারপর সফনীয় নবীও (খৃষ্টপূর্ব ৬৪০-৬০৯) তাদেরকে শেষবারের মত সতর্ক করলেন। তাও কার্যকর হলো না। শেষ পর্যন্ত ৬১২ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে আল্লাহ তাদের ওপর মিডিয়াবাসীদের আগ্রাসন সংঘটিত করালেন। মিডিয়ার বাদশাহ ব্যাবিলনবাসীদের সহায়তায় আসিরিয়া এলাকা আক্রমণ করলেন। আসিরিয়া সেনাদল পরাজিত হয়ে রাজধানী নিনোতায় অত্তীর্ণ হলো। কিছুকাল পর্যন্ত তারা জোরেশোরে মোকাবিলা করলো। তারপর দাঙ্গলায় এলো বন্যা। এ বন্যায় নগর প্রাচীর ধ্বনে পড়লো। সংগে সংগে আক্রমণকারীরা নগরে প্রবেশ করলো এবং পুরো শহর ছালিয়ে ডুর করলো। আশপাশের এলাকারও একই দশা হলো। আসিরিয়ার বাদশাও নিজের মহলে আগুন লাগিয়ে তাতে পুড়ে মরলো। আর এ সাথে আসিরিয়া রাজত্ব ও সভ্যতারও ইতি ঘটলো চিরকালের জন্য। আধুনিক কালে এ এলাকায় প্রাচীন ধর্মস্বাবশেষ খননের যে প্রচেষ্টা চলেছে, তাতে এখানে অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেছে।

১০১. অর্থাৎ আল্লাহ যদি চাইতেন যে, এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র তাঁর আদেশ পালনকারী অনুগতরাই বাস করবে এবং কুফরী ও নাফরমানীর কোন অস্তিত্বই থাকবে না তাহলে তাঁর জন্য সারা দুনিয়াবাসীকে মুমিন ও অনুগত বানানো কঠিন ছিল না এবং নিজের একটি মাত্র সৃজনী ইঁঁগিতের মাধ্যমে তাদের অস্তর ইমান ও আনুগত্যে ভরে তোলাও তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু মানব জাতিকে সৃষ্টি করার পেছনে তাঁর যে প্রজ্ঞাময় উদ্দেশ্য কাজ করছে এ প্রাকৃতিক বল প্রয়োগে তা বিনষ্ট হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ নিজেই ইমান আনা বা না আনা এবং আনুগত্য করা বা না করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীন রাখতে চান।

১০২. এর অর্থ এ নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে জোর করে মুমিন বানাতে চাহিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে এমনটি করতে বাধা দিছিলেন। আসলে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আমরা যে বর্ণনা পক্ষতি পাই এ বাক্যেও সেই একই পক্ষতি অবলম্বন করা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখি, সংবোধন করা হয়েছে বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিন্তু আসলে নবীকে সংবোধন করে যে কথা বলা হয় তা লোকদেরকে শুনানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখানে যা কিছু বলতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হে লোকেরা! যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে হেদায়াত ও গোমরাহীর পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরার এবং সঠিক পথ পরিকারভাবে দেখিয়ে দেবার যে দায়িত্ব ছিল তা আমার নবী পুরাপুরি পালন করেছেন। এখন যদি তোমরা নিজেরাই সঠিক পথে চলতে না চাও

قُلْ انظِرُوا مَاذَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَغْنِي الْأَيْتَ وَالنَّدْرُ عَنْ قُوَّتِ
 لَا يُؤْمِنُونَ^(১) فَهُلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَمِيلَ أَيَّاً إِلَّا يَنْ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ
 فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ^(২) ثُمَّ نَذِّحُ رَسْلَنَا وَالَّذِينَ أَمْنَوْا
 كُلِّ الْكَعْقَالِ عَلَيْنَا نَفَرُ الْمُؤْمِنُونَ^(৩)

তাদেরকে বলো, “পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে তো মেলে দেখো।” আর যারা ইমান আনতেই চায় না তাদের জন্য নির্দশন ও উপদেশ-তিরক্ষার কীইবা উপকারে আসতে পারে।^{১০৫} এখন তারা এছাড়া আর কিসের প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের আগে চলে যাওয়া লোকেরা যে দুঃসময় দেখেছে তারাও তাই দেখবে? তাদেরকে বলো, “ঠিক আছে, অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।” তারপর (যখন এমন সময় আসে তখন) আমি নিজের রসূলদের এবং যারা ইমান এনেছে তাদেরকে রক্ষা করি। এটিই আমার রীতি। মুমিনদের রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।

এবং তোমাদের সঠিক পথে চলা যদি এর উপর নির্ভরশীল হয় যে, কেউ তোমাদের ধরে বেঁধে সঠিক পথে চালাবে, তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত, নবীকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এভাবে জবরদস্তি ইমান আনা যদি আল্লাহর অভিপ্রেত হতো তাহলে এ জন্য নবী পাঠাবার কি প্রয়োজন ছিল? এ কাজ তো তিনি নিজেই যখন ইচ্ছা করতে পারতেন।

১০৩. অর্থাৎ সমস্ত নিয়ামত যেমন আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানাধীন এবং আল্লাহর হকুম ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন নেয়ামতও নিজে লাভ করতে বা অন্যকে দান করতে পারে না ঠিক তেমনিভাবে এ ইমানের নিয়ামতও আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানাধীন। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ইমানদার হওয়া এবং তার সত্য-সঠিক পথের সন্ধান লাভ করাও আল্লাহর অনুমতির উপর নির্ভরশীল। আল্লাহর হকুম ছাড়া কোন ব্যক্তি এ নিয়ামতটি নিজে লাভ করতে পারে না এবং কোন মানুষ ইচ্ছা করলে কাউকে এ নিয়ামতটি দান করতেও পারে না। কাজেই নবী যদি লোকদেরকে মুমিন বানাবার জন্য একত্র আস্তরিকভাবে কামনাও করেন তাহলেও তাঁর জন্য আল্লাহর হকুম এবং তাঁর পক্ষ থেকে এ কাজের জন্য সুযোগ দানেরও প্রয়োজন হয়।

১০৪. এখানে পরিকার বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর অনুমতি ও তাঁর সুযোগ দান অঙ্গভাবে বিচার-বিবেচনা ছাড়াই সম্পূর্ণ হয় না। কোন রকম মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া এবং কোন প্রকার মুক্তিসংগত নিয়ম-কানুন ছাড়াই যেভাবে ইচ্ছা এবং যাকে ইচ্ছা এ নিয়ামতটি লাভ করার সুযোগ দেয়াও হয় না এবং যাকে ইচ্ছা এ সুযোগ থেকে বাস্তিতও করা হয় না। বরং এর একটি অত্যন্ত জানগর্ত নিয়ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধানে নিজের

قَلْ يَا يَهُآ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَبْعُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِكُنْ أَبْعُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ وَأَمْرُتُ أَنَّ أَكُونَ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ أَقِرْ فِي جَهَنَّمَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْعَلُكَ وَلَا يُضْرِكَ هَذِهِ فَعْلَتَ
 فِي نَكَّ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

১১ রুম্কু'

হে নবী। বলে দাও, ১০৬ “হে লোকেরা! যদি তোমরা এখনো পর্যন্ত আমার দীনের ব্যাপারে কোন সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে শুনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের বন্দেগী করো আমি তাদের বন্দেগী করি না বরং আমি কেবলমাত্র এমন আল্লাহর বন্দেগী করি যার করতলে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু। ১০৭ আমাকে মুমিনদের অস্তরভুক্ত হবার জন্য হকুম দেয়া হয়েছে। আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ঠিকভাবে এ দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। ১০৮ এবং কথ্যনো মুশারিকদের অস্তরভুক্ত হয়ো না। ১০৯ আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কোন সত্তাকে ডেকো না, যে তোমার না কোন উপকার করতে না ক্ষতি করতে পারে। যদি তুমি এমনটি করো তাহলে জালেমদের দলভুক্ত হবে।

বৃন্দিবৃন্তিকে নির্দিধায় যথাযথভাবে ব্যবহার করে তার জন্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যে পৌছে যাবার কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ তার নিজের প্রচেষ্টা ও চাহিদার অনুপাতে সরবরাহ করে দেয়া হয় এবং তাকেই সঠিক জ্ঞান দাত করার ও ঈমান আনার সুযোগ দান করা হয়। আর যারা সত্যসুরক্ষার নয় এবং নিজেদের বৃন্দিকে অন্ধগোষ্ঠী প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ-বিবেচের ফাঁদে আটকে রাখে অথবা আদৌ তাকে সত্যের সন্ধানে ব্যবহারই করে না তাদের জন্য আল্লাহর নিয়তির ভাগের মূর্খতা, অজ্ঞতা, ভুঁটতা, ঝটিপূর্ণ দৃষ্টি ও ঝটিপূর্ণ কর্মের আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা নিজেদেরকে এ ধরনের আবর্জনা ও অপবিত্রতার যোগ্য করে এবং এটিই হয়ে যায় তাদের নিয়তির লিখন।

১০৫. ঈমান আনার জন্য তারা যে দাবীটিকে শর্ত হিসেবে পেশ করতো এটি হচ্ছে তার শেষ ও চূড়ান্ত জবাব। তাদের এ দাবীটি ছিল, আমাদের এমন কোন নির্দর্শন দেখাও যার ফলে তোমার নবুওয়াতকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারি। এর জবাবে বলা হচ্ছে, যদি তোমাদের মধ্যে সত্যের আকাশ্য এবং সত্য গ্রহণ করার আগ্রহ থাকে তাহলে পৃথিবী ও আকাশের চারদিকে যে অসংখ্য নির্দর্শন ছড়িয়ে রয়েছে এগুলো মুহাম্মাদের

বাণীর সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের নিশ্চিন্ত করার জন্য শুধু যথেষ্ট নয় বরং তার চাইতেও বেশী। শুধুমাত্র চোখ খুলে সেগুলো দেখার প্রয়োজন। কিন্তু যদি এ চাইদা ও আগ্রহই তোমাদের মধ্যে না থাকে, তাহলে অন্য কোন নির্দেশন, তা যতই অলৌকিক, অটল ও চিরন্তন রীতি ভঙ্গকারী এবং বিশ্বাসকর ও অত্যাচর্য হোক না কেন, তোমাদেরকে দ্বিমানের নিয়ামত দান করতে পারে না। প্রত্যেকটি মু'জিয়া দেখে তোমরা ফেরাউন ও তার কঙ্গমের সরদারদের মতই বলবে, এ তো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। এ রোগে যারা আক্রান্ত হয় তাদের চোখ কেবলমাত্র তখনই খুলে থাকে যখন ক্রোধ, রোষবহু ও গ্যব তার বিভীষিকাময় কঠোরতা সহকারে তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। ঠিক এমনিভাবে তুবে যাবার সময় ফেরাউনের চোখ খুলেছিল। কিন্তু একেবারে পাকড়াও করার সময় শেষ মুহূর্তে যে তওরা করা হয় তার কোন দাম নেই।

১০৬. যে বক্তব্য দিয়ে ভাষণ শুরু করা হয়েছিল এখন আবার তারই মাধ্যমে ভাষণ শেষ করা হচ্ছে। তুলনামূলক পাঠের জন্য প্রথম রূক্তির আলোচনার ওপর আর একবার নজর বুলিয়ে নিন।

১০৭. মূল আয়াতে **بِتَوْفِكْمُ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে- “যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন।” কিন্তু এ শাব্দিক অনুবাদ থেকে আসল মর্মবাণীর প্রকাশ হয় না। এ উক্তির মর্মবাণী হচ্ছে এই যে, “তোমাদের প্রাণ যে সন্তান করলগত, যিনি তোমাদের ওপর এমনই পূর্ণাঙ্গ শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী যে, যতক্ষণ তিনি ইচ্ছা করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জীবনী শক্তি লাভ করতে পারো এবং তাঁর ইশারা হবার সাথে সাথেই তোমাদের নিজেদের প্রাণ সেই প্রাণ স্তুষ্টার হাতে সোপন্দ করে দিতে হয়, আমি কেবলমাত্র সেই সন্তানই উপাসনা, বন্দেগী ও দাসত্ব এবং আনুগত্য করার ও হকুম মেনে চলার কথা বলি। এখানে আরো একটি কথা বুঝে নিতে হবে। মকার মুশরিকরা একথা মানতো এবং আজো সকল শ্রেণীর মুশরিকরা একথা স্থীকার করে যে, মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ রূপুল আলামীনের ইখতিয়ারাধীন। এর ওপর অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। এমনকি এ মুশরিকরা যেসব মনীষীকে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতায় শরীক করে তাদের কেউই যে তাদের মৃত্যুর সময় পিছিয়ে দিতে পারেনি, তাদের ব্যাপারে একথাও তারা স্থীকার করে। কাজেই বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আল্লাহর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্য থেকে অন্য কোন গুণের কথা বর্ণনা করার পরিবর্তে এ বিশেষ গুণটি যে, “যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন” এখানে বর্ণনা করার জন্য এ উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়েছে যে, নিজের দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা করার সাথে সাথে তার সঠিক হওয়ার যুক্তি ও এর মাধ্যমে এসে যাবে। অর্থাৎ সবাইকে বাদ দিয়ে আমি একমাত্র তাঁর বন্দেগী করি এ জন্য যে, জীবন ও মৃত্যুর ওপর একমাত্র তাঁরই কর্তৃত্ব রয়েছে। আর তাঁর ছাড়া অন্যের বন্দেগী করবেই বা কেন, তারা তো অন্য কারোর জীবন-মৃত্যু তো দূরের কথা খোদ তাদের নিজেদেরই জীবন-মৃত্যুর ওপর কোন কর্তৃত্ব রাখে না। তাছাড়া আল্লাহরিক মাধ্যমকেও এখানে এভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে যে, “তিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন” না বলে বলা হয়েছে, “তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন।” এভাবে একটি বাক্যের সাহায্যে মূল বক্তব্য বিষয়, বক্তব্যের স্বপক্ষের যুক্তি এবং বক্তব্যের প্রতি আহবান তিনটিই সম্পর্ক করা হয়েছে। যদি বলা হতো, “আমি এমন সন্তান বন্দেগী করি যিনি আমাকে মৃত্যু দান

“করবেন” তাহলে এর অর্থ কেবল এতটুকুই হতো যে, “আমার তাঁর বন্দেগী করা উচিত।” তবে এখন যে কথা বলা হয়েছে যে, “আমি এমন এক সস্তার বন্দেগী করি যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন”,—এর অর্থ হবে, শুধু আমারই নয় তোমাদেরও তাঁর বন্দেগী করা উচিত আর তোমরা তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী করে ভুল করে যাচ্ছো।

১০৮. এ দাবী কত জোরালো, তা গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। বক্তব্য এভাবেও বলা যেতো, “তুমি এ দীন অবলম্বন করো” অথবা “এ দীনের পথে চলো” কিংবা “এ দীনের অনুগত ও অনুসরী হয়ে যাও।” কিন্তু মহান আল্লাহর এ বর্ণনাভঙ্গীকে তিসেচালা সাব্যস্ত করেছেন। এ দীন যেমন অবিচল ও তেজোদীপ্ত আনন্দগত্য চায় এ দুর্বল শব্দসমূহের সাহায্যে তা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাই নিজের দাবী তিনি নিম্নোক্ত শব্দাবলীর মাধ্যমে পেশ করেছেন :

أَقْمِ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا

এখানে **أَقْمِ وَجْهَكَ** এর শান্তিক মানে হচ্ছে, “নিজের চেহারাকে ছির করে দাও।” এর অর্থ, তুমি একই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো। নড়াচড়া করো না এবং এদিক ওদিক ফিরো না। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে মুড়ে যেয়ো না। একেবারে নাক বরাবর সোজা পথে দৃষ্টি রেখে চলো, যেপথ তোমাকে দেখানো হয়েছে। এটি বড়ই শক্ত বাঁধন ছিল। কিন্তু এখানেই ক্ষাত থাকা হয়নি। এর উপর আরো একটু বাড়তি বাঁধন দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে **حَنِيفًا** অর্থাৎ সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র একদিকে মুখ করে থাকো। কাজেই দাবী হচ্ছে, এ দীন, আল্লাহর বন্দেগীর এ পদ্ধতি এবং জীবন যাপন প্রণালীর ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর রবুল আলামীনের উপাসনা-আরাধনা, ইবাদাত-বন্দেগী, দাসত্ব, আনন্দগত্য করতে ও হস্ত্য মেনে চলতে হবে। এমন একনিষ্ঠভাবে করতে হবে যে, অন্য কোন পদ্ধতির দিকে সামান্যতম ঝুঁকে পড়ওয় যাবে না। যেসব পথ তুমি ইতিপূর্বে পরিত্যাগ করে এসেছো এ পথে এসে সেই ভুল পথগুলোর সাথে সামান্যতম সম্পর্কও রাখবে না এবং দুনিয়ার মানুষ যেসব বাঁকা পথে চলেছে সেসব পথের দিকে একবার ভুল করেও তাকাবে না।

১০৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহর সস্তা, তাঁর শুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে কোনভাবে অন্য কাউকে শরীক করে কখ্যনো তাদের অন্তরভুক্ত হয়ো না। এ অন্য কেউ তারা নিজেরাও হতে পারে আবার অন্য কোন মানুষ, মানব গোষ্ঠী, কোন আজ্ঞা, জিন, ফেরেশতা অথবা কোন বস্তুগত, কান্নিক বা আনন্দমানিক সস্তাও হতে পারে। কাজেই পূর্ণ অবিচলতা সহকারে নিভেজাল তাওহীদের পথ অনুসরণ করার মত ইতিবাচক পদ্ধতির মধ্যেই শুধু দাবীকে আটকে রাখা হয়নি। বরং নেতিবাচক অবস্থার ক্ষেত্রে এমনসব লোকের থেকে আলাদা হয়ে যাবার দাবী জানানো হয়েছে যারা কোন না কোন প্রকারে শিরক করে থাকে। শুধু আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয় কাজে-কর্মে ও ব্যক্তি জীবন ধারায়ই নয় সামষিক জীবন বিধানের ক্ষেত্রেও, ইবাদাতগাহ ও উপাসনালয়েই নয় শিক্ষায়তন্ত্রে, আদালত গৃহে, আইন প্রণয়ন পরিষদে, রাজনৈতিক মঞ্চে, অর্থনৈতিক বাজারে সর্বত্রই যারা নিজেদের চিন্তা ও কর্মের সমগ্র ব্যবস্থাই আল্লাহর আনন্দগত্য ও গায়রম্ভাহর আনন্দগত্যের মিথগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। সব জ্ঞায়গায়ই তাদের

وَإِن يَمْسِكَ اللَّهُ بِصَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرْدِكَ بِخَيْرٍ
 فَلَدَّارَدِ لِفَضْلِهِ يُصْبِبُ بِهِ مِنْ يِشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
 قُلْ يَا يَا النَّاسُ قُلْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَهْتَمْتُ إِنَّمَا
 يَهْتَمِّ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ
 وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكَمِينَ

যদি আল্লাহ তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে, এ বিপদ দূর করতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তিনি তাঁর বালাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”

হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, “হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে। এখন যারা সোজা পথ অবলম্বন করবে তাদের সোজা পথ অবলম্বন তাদের জন্যই কল্যাণকর হবে। এবং যারা ভুল পথ অবলম্বন করবে তাদের ভুল পথ অবলম্বন তাদের জন্যই ধ্রংসকর হবে। আর আমি তোমাদের ওপর হাবিলদার হয়ে আসিনি।” হে নবী! তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে যে হেদায়াত পাঠানো হচ্ছে তুমি তার অনুসরণ করো। আর আল্লাহ ফায়সালা দান করা পর্যন্ত সবর করো এবং তিনিই সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।

পদ্ধতি থেকে নিজেদের পদ্ধতি আলাদা করে নাও। তাওহীদের অনুসারীরা জীবনের কোন ক্ষেত্রে ও বিভাগেও শিরকের অনুসৰীদের অনুসৃত পথে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে চলতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তাদের শিরকের অনুসারীদের পেছনে চলার তো প্রশ্নই ওঠে না এবং এভাবে পেছনে চলার পরও তাদের তাওহীদবাদের দাবী ও চাহিদা নিচিতে পূরণ হতে থাকবে একথা কজনাই করা যায় না।

তারপর শুধুমাত্র সুস্পষ্ট ও দ্যুর্ধান শিরক (শিরকে জলী) থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং অস্পষ্ট শিরক (শিরকে খর্ফী) থেকেও পুরাপুরি ও কঠোরভাবে দূরে থাকারও আদেশ দেয়া হয়েছে। বরং অস্পষ্ট শিরক আরো বেশী বিপজ্জনক এবং তার ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রয়োজন আরো অনেক বেশী। কোন কোন অভিজ্ঞতা অস্পষ্ট শিরককে হাল্কা শিরক মনে করে থাকেন। তারা ধারণা করেন, এ ধরনের শিরকের ব্যাপারটা সুস্পষ্ট শিরকের মত অতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ অস্পষ্ট (খর্ফী) মানে হাল্কা নয় বরং শুধু ও গোপনে লুকিয়ে থাকা। এখন চিন্তা করার ব্যাপার হচ্ছে, যে শক্র

দিন-দুপুরে চেহারা উন্মুক্ত করে সামনে এসে যায় সে-ই বেশী বিপজ্জনক, না যে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বা বন্ধুর ছদ্মাবরণে এসে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছে সে-ই বেশী বিপজ্জনক? যে রোগের আলামত একেবারে পরিষ্কার দেখা যায় সেটি বেশী ধৰ্মসকারক, না যেটি দীর্ঘকাল সুস্থতার ছদ্মাবরণে তেতরে তেতরে স্থানকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে সে-ই বেশী ধৰ্মসকর? যে শিরককে প্রত্যেক ব্যক্তি এক নজর দেখেই বলে দেয় এটি শিরক তার সাথে তাওহীদী দীনের সংঘাত একেবারে মুখোমুখি। কিন্তু যে শিরককে বুঝাতে হলে গভীর দৃষ্টি ও তাওহীদের দাবীসমূহের নিবিড় ও অতলস্পর্শী উপলক্ষ্মি প্রয়োজন, সে তার অদৃশ্য শিকড়গুলো দীনের ব্যবস্থার মধ্যে এমনভাবে ছাড়িয়ে দেয় যে, সাধারণ তাওহীদবাদীরা তা ঘুণাকরেও টের পায় না তারপর ধীরে ধীরে অবচেতন পদ্ধতিতে সে দীনের সার পদার্থসমূহ এমনভাবে খেয়ে ফেলে যে, কোথাও কোন বিপদ-ঘটা বাজাবার সুযোগই আসে না।